

अपनी ओर से

‘गमाव और जीवन’ पुस्तक पाठकों के हाथों में है। पाठक देखेंगे कि जीवन की ओर गमाव की ओर समग्रता हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है या विनका पुष्पला-अष्ट-अष्ट विषय हमारे सामने रहता है उसकी ध्वनि इसके लेखों में आई है। लेखकों में विशेष कर के ही है विनका गमाव और जीवन की समस्याओं के विचार में गहरा सम्बन्ध रहा है। मैं समझता हूँ, मेरे लेख पाठकों को समग्र आदर्श और विचार का मौका भी देते।

अधिकतर लेख जैनमत के विचारों में ही संकलित किए गए हैं। कुछ लेखों में पुनः मशीन करना पड़ा है। विनोबाजी का ‘देखो का धर्म’ शान्ति-प्राप्ति से िया गया है। समग्रता उन सब लेखों के प्रति कृतज्ञ है विनके लेखों का उपयोग किया गया है और विनोबे अपनी अनुमति प्रदान कर उत्साह बढ़ाया है।

पुस्तक का प्रकाशन भारत जैन महासंघ द्वारा संचालित ‘श्री स्वतन्त्र मूल्य ग्रन्थमाला’ की ओर से हो रहा है। यह उसका प्रथम पुस्तक है।

भारत जैन महासंघ असाध्यविक सस्था है और सब धर्मों के प्रति समान भावना उसका ध्येय है—निरभी विशेष रूप में वह भगवत् स्वरूप का समग्रताओं को अधिक दृष्ट है। इस समग्र के अधिकतर लेख भगवत् स्वरूप में ही सम्पादित हैं।

भारत जैन महासंघ द्वारा प्रकाशित ‘श्री स्वतन्त्र मूल्य ग्रन्थमाला’ की ओर से प्रकाशित ‘गमाव और जीवन’ पुस्तक का प्रकाशन भारत जैन महासंघ द्वारा संचालित ‘श्री स्वतन्त्र मूल्य ग्रन्थमाला’ की ओर से हो रहा है। यह उसका प्रथम पुस्तक है।

भार्तृ ए० जी० नन्दनवार ने मुम्ब-पत्र बताया है। निहङ्गता :
 घम्फदाद भेद को पैदा करने वाला हो जाता है। वह कला का उद्गाता
 है और स्नेह उसका हार्दिक है। उसकी कला उत्तरोत्तर प्रगति पर है
 यह उसकी कविता प्रमाण है।

संपादन और मुद्रण की जिम्मेदारी मेरी ही रही है—और ए
 कारण त्रुटियों का उत्तरदायित्व मेरा ही हो जाता है। अशुद्धियों के लि
 पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूँ।

अगर पाठकों का सहयोग मिला तो ऐसे ही दूसरे प्रकाशन :
 पाठकों को भेंट किए जायेंगे।

एक बात और। महामण्डल के प्रकाशन व्याचार की दृष्टि से नई
 विचार-जाग्रति की दृष्टि से ही किए जाते हैं और इसीलिए कीमत :
 कम-से-कम रखने का प्रयत्न रहता है।

वर्षा,

२५ दिसम्बर ५०

—जमनालाल जैन

अनुक्रमणिका

आभार	प्रकाशक
आरम्भिक—	डा. दारागलजी जैन
१. सुख और शान्ति :	म. भगवानदीनजी १.
२. समस्या की समस्या :	भदन्त आनन्द कौस्तुभ २२.
३. कर्तव्य और अधिकार :	म. भगवानदीनजी ३०.
४. वैश्यों का धर्म :	आचार्य विनोबा ३७.
५. संस्कारों का पागलपन :	राजमल ललबानी ४१.
६. सार्वजनिक कार्य और धन :	रिपभदाश रांका ४८.
७. निष्क्रिय वैराग्य :	जमनालाल जैन ५६.
८. यह असमता क्यों :	म. भगवानदीनजी ६८.
९. व्यक्ति का पुनर्निर्माण :	भदन्त आनन्द कौस्तुभ ८२.
१०. इन भूतनि मोहि नाय नचायो :	राजमल ललबानी ८७.
११. समाज-सेवा (१) :	रिपभदाश रांका ९१.
१२. समाज-सेवा (२) :	रिपभदाश रांका १००.
१३. व्यापार और अहिंसा	जमनालाल जैन १०९

आ भा र

प्रस्तुत पुस्तक 'भी रानचन्द वृक्षोद्धार माता' की ओर से प्रकाशित हो रही है। भी रानचन्द की का सर्वोच्च अभी-अभी हुआ है। आप रावेगा (वराणा) में रहते थे। एक में ही आपके गिराफ्त में समस्त के रहें हैं। रानचन्द की मृत्यु के होने पर भी न केवल ही यह वृक्षोद्धार के प्रति आपके आदि में भी है आपा ज्ञान करो वे भी विधि विधानों में एक ओर थे। वे एक कार्मिक दृष्टि की स्थापना कर चाहते थे। यही वृत्ति उनके पुत्र भी रानचन्द की में बहने वाली है। उन दिन उन्होंने महार माता से कहा कि वे ऊँची पुस्तकों की वृत्ति पूर्ण करते हैं जिनमें किसी एक धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा न। वा फिर धर्म की अन्वीक्षा होने न हो जो धर्म जीवन को स्पष्ट नहीं कर उठे वे धर्म नहीं मानते। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसका महत्व और भी बड़ा जाता है जब प्राचीन वातावरण में रहकर ऐसे विचार धर्म को मिलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब इस मानव-नमात्र के लो बिना जाति और धर्म के व्यापकताधिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं तब ही उस अलगाव की क्या सम्भावना है जो जीवन से भिन्न रह जाने वाले व द्वारा पाला पोसा जाता है।

महामण्डल की नीति और वैयक्तिकता में वे इसी कारण प्रभावित और इसी कारण उन्होंने अपने स्व-विशेष की स्मृति में १००१ रूप्य प्रदान कर यह पुस्तक प्रकाशित करने को प्रेरित किया।

आपके यहाँ वृत्ति और साहसिकता का काम काज होता है।

हीराचन्द की में लोचन्य, सद्भावना और मिलन मारिता के का गुण हैं।

महामण्डल इस महापता के निम्न उनका अभिनन्दन करता है।

हमारी अभिलाषा है कि जिस सद्भावना में यह ग्रन्थनाला शुरू हुई है उसमें से अच्छा अच्छी सर्वजनोपयोगी पुस्तक प्रकाशित हो और भी हीराचन्द की से सम्पादन हो कि उनकी सद्भावना साधक हो रही है और उनके दान का सदुपयोग हो रहा है।

स्वः श्री गनवदजी मृणाल

यदि वो इनी दिना मे इमोका करो का मन्त्रिणा लपनी।
 निरुपों के लेनर मयाच के मय चरिण विनामनीक निरुप है।
 लेन मे इमोका सच-नीति, अच-अच-अच, सयाच लपना, लेन मे
 मन्त्रिणों के कुछ कोर व निरुप दिना का उनके लेन का उपा
 मय है। निरुपे करीरग दे और अच-अच-अच के मयाच निरुप को
 है के मयाच इन लेनों को करो और इनके मय उपा करो।
 विनामनीक लपनीको उपा लपना का ही इतर देश के मयाच का
 निरुप है।

मानपुर मन्त्रिणा लप

मानपुर

१९-१९-१०

}

हीराकाल जैन

समाज और जीवन

: 5 :

सुख और ज्ञान्ति

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

हमारे ही एक पुत्र होने है। और उनकी कानों में बसना
नास निज हुआ है। बालक का नाम 'ओ रामि' वह का ही बिना
बाप है। राम के कानों में भी ओ रामि के गहरे बाप 'अननम'
 निज निज है। और दोनों की बुद्धि रामि रामि के गहरे बड़ी।
मि भी रामि राम में आज रामा निज नहीं है बिना 'अननम'
 के। रामि के कान राम राम कानों में रामि का बालक राम के
हि राम ही राम है रामी यों रामि यों राम का यों राम यों
रामि। दो राम-रामि एक अर्थ राम राम ही राम है।

दिखते हीं सज्जनों ने कहा :

[illegible]

भीड़-घाल के पक्ष में होकर ओरो की तरह चुप रहने में ही अपनी मूल-छान्ति समझी है। यह हम यो कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए था और हम सोने नहीं। बाल हमारे मन-लगनी नहीं थी, फिर हमें चुप नहीं बैठना था। हम यह न तब मानने थे और न अब मानने हैं कि आदमी को तो सदा मूल-छान्ति चाहिए। यह मूल छान्ति न ऐसे ही बनना है जैसे गुल्ल दर में। अगर मूल मन में है तो हमें एक भी ऐसा न मिलेगा जो दल भर या पाल भर या दारुं मेर ला बाय। मूल छान्ति को समझान के लिए हमें यह तो बनाना ही पड़ेगा कि मूल छान्ति है किस काम में और फिर काम कोई ऐसा बाधा नहीं था संकेता बिगमे कोई निरन्तर ल्याकर कुछ ही समय में दुःख न मानने लगे। फिर यह बाल केने ठीक हो सकती है कि मूल मूल-छान्ति चाहते हैं।

अनुकूल प्रतिफल वेदना :

कुछ जगहों ने 'वेदना' नाम का एक और शब्द लोभ निवाला। वेदना शब्द सिद्ध में बना है। सिद्ध माने जानना, वेदना माने जानकारी। वेदना शब्द बाते जगहिन मूल को कहा अनुकूल वेदना और दुःख को कहा प्रतिफल वेदना। इन को सीधे शब्दों में की समझ लीजिये कि मनबगली जानकारी मूल और मन न लगती जानकारी मूल कहलाती है। अब मूल रह गया मनवाही बाल। अब चर्चें कथाय कि यह क्या मूल मिला-वेता। सो मैं चाहता हूँ उसका मिलने में ही मूल मूल मिला। अगर चर्चें की मरी ही में ही मिलाता है तो चर्चें न मरा क्या मरा दिया और मर किस काम आता। और अगर चर्चें मरी बाल को काटना है और 'जा' कहना है तो यह मूल मूल दना है। फिर यह बाल छूट हो सकती है। चर्चें मूल मूल है। इन अनुकूल और प्रतिफल वेदनाओं न बाय तो

जिस दरख्त ने अपने बहुत-से पत्ते छिटा दिये हों, बांधी रूप वाली । उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसमें टकरा कर वह खुद छि जाती है । रेल वाले कई सिगनल के हथों का नुकसान करने के बाद समझ पाये कि उसमें अगल बहुत से सुधार कर दिये जायें तो आधी । उस न तोड़-फोड़ सकेगी क्योंकि वह खुद इन सुधारों में होकर छि जाती है । आग, पानी, हवा गन्ध फाड़ फाड़ कर आदमी को बर ह दे रहे हैं कि मुल व शानि बिलरने और छितरने में है, सिमटने व इकट्ठे होने में नहीं । पर प्रकृति के ये दोनों गुण हैं कि वह बिना सिमेयती है और बिलरती बिलरती है यानी मुल-मुल मय है । आदमी ! से बिल्कुल तो नहीं बच सकता पर चरा सोचें समझें तो मुल-शानि के अल लड़े कर सकता है । जो मुल-शानि आज दुनिया में कहीं भी नहीं और किसी को दूरे नहीं मिल रही, उसकी कुछ दिनों में ही रू बरुनायत हो सकती है कि जो बितनी चाहेगा, पा सकेगा ।

असली मुल बिलरने और छितरने में है :

यह कितने नहीं मानूँ कि हमारी हरी हरी खेतियाँ जिनको रंग कर हमारी आँखें तर हो जाती हैं, हमारा मन उमगो मर जाता है और जिस देख कर हमारी धरमास्थि गा उठती है और नाचने लगती है और हमारा बच्चे मिलकिया उठते हैं वह सब नहीं आ है उस क देर को छितरने का और जिन में विश्वरत का जो पर में देर क रूप में कोटी में बन्द था और अगर कुछ देर और ब- रहना तो तरह तरह क कीड़ और बटधू पैदा करता, पर भर को मर देता और सदकर सिन्ना को गुन्ना रखता और दो कितनों को मरता, इसका अर्थ नही लगाना जा सकता । दक्षिण न, अब उसीका एक एक दाना खर म पटककर सिन्ना गुन्ना हो गया है । याद रहे वह नर न म रहन क लच्छ नहीं आ है । अगर कोई उन देर के छि

किसी दिनार से उनमें बाँट दिया करें तो आप देखेंगे कि आप और भी उदास मुन्नी हो गये हैं और आपके दिन भी रोज की ज़रूरत से बच गये हैं। वह बाल बाल यों ही नहीं चिल रहे, हमने खुद इस तरह का एक आदमी देखा था और वह भी मायूस किया था कि वह औरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा मुन्नी है। हमने उसकी नकल भी की थी और अब तो हम अपने अनुभव के आधार पर वह कोट के सामने कहने की हिम्मत करते हैं कि वह बिनार दान का तरीका बताने की चीजों में कहीं ज्यादा मुन्नापन होता है।

गुरु कहना शिष्य है :

[illegible]

बचने के लिए भी सब में अच्छी तबजीव यही है कि समाज बड़े बड़े दरतों में जो जमा हो गया है वह पाँच-पाँच और दस-दस घर वाले गाँवों में बहुत बड़े हिस्से में छितरा दिया जाए। अब, एटम बम का सतरा दूर हो गया। यह इस तरह कि एटमबम इतना कीमती होता है कि उसे दुश्मन पाँच-दस घर वाले गाँवपर गिरा कर बेइड छोटे में रहेगा। इसलिए वह बम गिराने की चेष्टा ही कभी नहीं करेगा। इसी सिद्धिसे मैं यह भी समझ लेना चाहिए कि ये बड़े बड़े कल कारखाने समाज के उन सदस्यों के लिए जो उनमें काम करते हैं बेइद दुःखदार्द हैं; पर इसकी चप्पा तो अभी हम कने नहीं। अभी तो हम यह बताना चाहते हैं कि ऐसे कल कारखाने दुश्मन के मयाल में भी बड़े दुःखदार्द हैं। दुश्मन के बम उनपर गिरकर करोड़ों की रोकड़ी का एकदम लान्मा कर सकते हैं। यही कल कारखाने छितर कर छोटे रूप में गाँव के घरों में बिट्टी, चारपा, घुनकी, करप और कोल्हू और कटाप का रूप ले लें तो दुश्मन लकपका बाप और हमारा देश भी एकदम करोड़ों की रोकड़ी न लो पाय। न फिर कपड़ के बिना नगा रहे और न टकर के बिना उडाल। ये बातें अब ऐसी बातें नहीं रह गईं जिन पर सभी चौड़ी बहस की जरूरत हो। जिनको बताने के लिए हम ये बातें लिख रहे हैं वे हम से ज्यादा अच्छा समझते हैं। अगर हम में इन बातों के बारे में एक मन विश्वास है तो उन में एक रस्ती भी नहीं और इसी बातों बाने हुए भी ये इस पर अमल नहीं करते। अकल विश्वास को आनाज़ी में बहुत नहीं करती और किसी न ठीक ही कहा है कि "अकल सब आती है, आती ठोकरें लगाने के बाद"। सोमि पण्डितों ने एक लड़ाई हारकर ही फाटून की बगद नेकर को अपनाता। कारखानों के छितरान की बात भी तबतक के मायस के मुँह में हो गीत्यन पर जिन पर अकल हो सकती। पर हा सकता है कि वह सबक हमनी दर म मिल कि हम मेलकर उन सब। नहीं तो हम कह रहे हैं कि सबकुछ समाज इच्छा नहीं चाहता।

तपस्या से पाई जादि-निदि को सभ्य व्यापारी की तरह मेहनत से कमाये एक एक सिक्के को व्यापार में लगा देना चाहता था या सूट पर उठा देना चाहता था। वह निकम्मी और बल्ली नष्ट होने वाली राजसत्ता की श्वित-छितराकर सड़म्मी और कमी न नष्ट होनेवाली नीति-सत्ता में बदल देना चाहता था। वह आत्म-बल का निरवासी था, नीति-बल का पुतला था। वह समसदर होने के दिन से मरने के दिन तक राज-मल को दुष्पणा रहा। और सत्य तथा प्रेम-बल को गले लगाता रहा। क्या वह अपने साधियों को सत्यबल और प्रेमबल के अग्रादा कोई दूसरा बल अपमाने की सलाह दे सकता था। राजबल का इण्डुस हिन्दुस्तान में कौन नहीं। राजबल के इण्डुको की खोज करने की कहीं जरूरत है। उन के लिए विशयनों पर पेना मर्च करना पैसे का दुरुपयोग करना है। इस बीजगी सदी में जब एक सप्के का छोकरा यानी कहर का लड़का अफगानिस्तान के गानदानी बादशाह अमानुष्या के हाथ से अफगानिस्तान की गरी छीन सकता है और अफगानिस्तान पर बरसी न गरी, कुछ महीनों राज कर सकता है और ऊँचे से ऊँचे पंटे-मिनों को अपनी उंगली के इरागों पर नचा सकता है तो हिन्दुस्तान का भी मनुभा तेरी, मुदभ्यदा कुंभडा, कटुभा कुम्हार और रामबानी मिनी राजसत्ता लेने के लिए मिल सकते हैं और बन्द पड़ने पर मिनों की ही नहीं सूत्रों की भी संभाव्य सकते हैं। हिन्दुस्तान में रामराज और चीनू पांडों की कमी नहीं है। इनका राज फिर चाहे वह दिनो और हफ्तो ही रहा हो, हिन्दुस्तान के 'मिथरी कोमडी उन के तीन गानेवाले' मेकरो आरं. मी. एनो से हजार गुना अच्छा था। उक्त क राज में बनना ही नहीं व दूसरों के कल पर मजिदा बननेवाले आरं. सी. एम. भी समान बन सुधी थे। पर जब रामराज और चीनू पांडे डाकटों के दूध नहीं मिल सकते। उस क लिए मन की चीज ही नहीं, सन की नष्ट हो. नाद नो चरित। बस बस मजिदा म और नहीं' कहने-वा 'ह' के नाना न ही - ही, न नयाम म एम आदमी नहीं मिल सकते

न जाने क्यों राजनीति के चरिते को राजाओं का
 इतिहास टोक-टोक सबक नहीं देता। उन्हें शास्त्र है जिस
 की तात्पर्य राजा नामधारी एव आदमी की मुन्नी में सी तब
 इनका मुन्नी नहीं था बिना तब अब पूरी तात्पर्य राजा के कौमिल
 पांच-सात आदमियों की लोड़ी में बट गई थी। भले ही राजा पूरे
 शासन को अपनी मुन्नी में ही धामि हुए था और क्या उनके सा-
 माज्य कि बलविशेष तब उनका मुन्नी नहीं था अब कौमिल और दा-
 विस्ती शासन जगह राज कर रही थी बिना तब कि जब दौ-
 पार्लियामेंट के दो पक्षों और मेकडो सदस्यों में बट गई थी। और क्यों
 आधारपर वे अब यह नहीं समझ लेते कि आज का बलविशेष का
 और बराबर मुन्नी में बटव सकता है। अगर वही राजमन्त्री और दा-
 विस्ती दी आप और बलविशेष के हर गांव को सब बालों के लिए न
 तो बहुतमी बरती बालों के लिए छोटे छोटे बालों राजों का बली
 मिकी का रूप दे दिया आप। अगर बलविशेष आज ऐसा नहीं
 तो उसकी जनता न मुन्नी-धामि की वदधानता है और न मुन्नी-धामि
 है। अगर जनता चाहती भी हो तो वहा के एम. पी. करलाने
 पार्लियामेंट के मेकडो तो हरमित्र नहीं चाहते, क्योंकि सदा हाथ से
 मामूली काम नहीं है। वह और अपनाद जा सकती है, छोटी न
 सकती। सत्ता छोड़ना, शराब और अभीम छोड़ना म हजार गुना
 लाय गुना मुक्ति होगा। और हिन्दुस्तान में आज कान सी बली
 ११ अगर न हिन्दुस्तान का लाय सब ही का सब सत्ता दान
 १२ न राजनीति न नीति न सब सत्ता लाय लाय द तो नद नद
 नद हिन्दुस्तान का बलीम नदिलाना का लाय न सत्ता धामि कर न
 और समझ नद चो न नद उसकी अक न सत्तासद का निजाम क
 में था उन्नीधर क नदिलाना। १३ दामि न नद उन्नीधर न नदिलाना
 राज न नदिलाना क दामि न नदिलाना। १४ उन्नीधर न नदिलाना क

श्रमणों की समस्या

मदन्त आनन्द कौस्तुभायन

आर्य-संस्कृति में जैन तथा बौद्ध धर्मोद्भवक ही सामान्यतः 'भगव' कहलाते हैं। आर्य-संस्कृति की यदि दो शाखाएँ मानी जायें; वैदिक तथा अवैदिक, तो जैन तथा बौद्ध 'भगव' ही अवैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं।

‘वैदिको’ के लिये ‘अवैदिक’ होना जैसे निषाद तथा निन्दा का भी विषय हो सकता है, ठीक उसी तरह ‘अवैदिको’ के लिए ‘वैदिक’ होना कोई उपहास का विषय है।

“वैदिक” धर्म का सन्यास-मार्ग बड़ा भिन्न, भ्रमण भ्रमणों की ही
 देन दे। हमारे ही वह हम ‘भ्रमणों की समरथा’ की खोज कर रहे हैं ता
 प्रचारात्मक से सभी धार्मिक-मिथ्या परिभाषों की समरथा समरथा आती है।
 ‘भ्रमण’ और ‘सन्यासी’ में भेद करने का हमारा आग्रह भी नहीं है।

ऐसे ही विचार हैं जो सम्मान-आभन को ही मात्र असाहीक
जाते हैं। उनही दृष्टि में किसी को भी बची भी 'भनग' असा
'सन्तामी' नही बनना चाहिये। ऐसे विचारको ही जाने असी रहने हैं।

[illegible]

१. १००० २. १००० ३. १००० ४. १००० ५. १००० ६. १००० ७. १००० ८. १००० ९. १००० १०. १०००
 ११. १००० १२. १००० १३. १००० १४. १००० १५. १००० १६. १००० १७. १००० १८. १००० १९. १००० २०. १०००
 २१. १००० २२. १००० २३. १००० २४. १००० २५. १००० २६. १००० २७. १००० २८. १००० २९. १००० ३०. १०००
 ३१. १००० ३२. १००० ३३. १००० ३४. १००० ३५. १००० ३६. १००० ३७. १००० ३८. १००० ३९. १००० ४०. १०००
 ४१. १००० ४२. १००० ४३. १००० ४४. १००० ४५. १००० ४६. १००० ४७. १००० ४८. १००० ४९. १००० ५०. १०००
 ५१. १००० ५२. १००० ५३. १००० ५४. १००० ५५. १००० ५६. १००० ५७. १००० ५८. १००० ५९. १००० ६०. १०००
 ६१. १००० ६२. १००० ६३. १००० ६४. १००० ६५. १००० ६६. १००० ६७. १००० ६८. १००० ६९. १००० ७०. १०००
 ७१. १००० ७२. १००० ७३. १००० ७४. १००० ७५. १००० ७६. १००० ७७. १००० ७८. १००० ७९. १००० ८०. १०००
 ८१. १००० ८२. १००० ८३. १००० ८४. १००० ८५. १००० ८६. १००० ८७. १००० ८८. १००० ८९. १००० ९०. १०००
 ९१. १००० ९२. १००० ९३. १००० ९४. १००० ९५. १००० ९६. १००० ९७. १००० ९८. १००० ९९. १००० १००. १०००

“यह आदमी आरहे साथ दे ?”

“हाँ।”

“तो आर बर साथ में रहते हैं, तब आदमी निष्ठा की स्वतन्त्रता रखती है। हमने सुना है कि वेन मुनिजी की टुन्ड-मर्न वगैरहों के विषय में भी सफाई है।”

“हम नहीं जाने हैं, निष्ठा कर लेते हैं।”

“आप अपने साथ के इन दो आदमियों से मोहन क्यों नहीं बनवा लेते ?”

“हम अपने लिये इनके मोहन नहीं बनवा सकते। हाँ, यह हमारे निष्ठा के लिये मोहन बनाते हैं। उसमें से हम ‘निष्ठा’ ले लेते हैं।”

अब आप बरा विचार कीजिए कि इस द्रष्टा प्रमाणों का क्या अर्थ है। मुनि महाराज ‘निष्ठा’ ग्रहण करते हैं। वे ऊँची दो आदमियों की बनारह हुरें ‘निष्ठा’ ग्रहण करते हैं। वे दोनों आदमी जहाँ बड़ी मुनि महाराज जाते हैं वहाँमान लिये उनके साथ-साथ चलते हैं। किसी न किसी भद्राष्ट्र सेठ ने मुनि महाराज के लिए ही यह व्यवस्था कर रखी है। सब होने पर भी मुनि महाराज को यह स्वीकार करने में अनौचित्य माना जाता है कि यह मोहन उनके लिये बनता है।

आप इसे कदाचित् मुनि महाराज का ‘दोष’ कहेंगे। किसी के आश्रय के लिये सहना “दोष” शब्द का उपयोग करने से सरल और दूसरा काम नहीं। किन्तु हमें इसे समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए।

मेरा समझ में मुनि महाराज “दोषी” नहीं थे। वे वेना करने के लिए सततपूर थे। उनका वैयक्तिक मानसिक गस्कार था और उनका वैयक्तिक आर्थिक या भौतिक परिस्थिति रहा उसमें वे और कुछ कर ही न

अब मैं आने ही एक स्वेद-मात्रण भजन मणिन्त्री का उल्लास करता हूँ। जैन-भक्तों की तरह बौद्ध-भक्तों ने भी पाप में डूबने से बचने की भावना की जल्दी है। भक्तों की दोनों 'मिन्नो' में ही नहीं, बल्कि परोक्षार्थों को रक्षित-विना रखना चाहते हैं। भजन निष्ठा होती है। वे ही शेष निष्ठा माने जाते हैं। वेना उनके दिन काम का। वेना उनके तो मरने भी हो ही जायगा। उन के मरने होने का भय रहता और उनके सुरक्षित रखने की चिन्ता।

हिंदी की निष्ठु अथवा भजन को क्या कहना पड़े कि वह भले आदमी को 'निष्ठावर्धक' के पक्ष में हाथ धरने देगा हो। ईसाई भक्त-मार्ग में प्रवेश के लिये 'अवशिष्ट' रहना और नियम टारता गया है।

भजन मणिन्द्र वर्मा ने बौद्ध धर्म से स्वेद आया है। जंग की बहुत अलग-अलग पुष्पावली है, यह एक सर्व स्वरूप निष्ठा है। निष्ठा भक्तपूर्वक विज्ञान ज्ञान है उन के अनुसार 'निष्ठा' वास्तव करने की। वेना न रखने का नियम तो एक अत्यन्त लोचनीय नियम है, जो सभी भक्त परम्परा को मान्य है। इन पक्षियों का स्वयं बने वेना न रखने और रखने की उच्छासों में उच्छास रहता है। किसी भी सामान्य आदमी की तरह वेने का व्यवहार करने लग गया। उन दिन मारनाथ ने मणिन्द्रजी ने कहा

"वेना बहुत वेना भक्त... आदमी के पास है। वे का रहे हैं। और वे पाप को न... जो हो गे उन दिनों है।"

वेना वेना न भी... कह कर मने वह भवने लगे। गुणाकर ने दिव्य दिव्य।

उन दिनों की दिव्य... जो सभी जगत् के जानने वाले... वेना वेना थी। वेना उन दिनों... वेना वेना कर इन में...

महिन्द्रजी गाथ लाध यह गव देल मुन रोये । अब उन्नेवत
गया । वे छोटे बच्चे नहीं हैं । उन्होंने पदस्थ-जीवन में, बीस के हों
सीसरी की है । उनके मन में छिंर हूद बुद्धिवाद ने उनकी प्रान्त
वही पोट लगाई । हाँ पोट भोग्य बनकर बढ़ने लगी । बने :

"मनो ! मुझे धन्य करो । मैं नहीं जानता कि यह लोक-
भरता दुःखीका है । और जो मेरे बापक इतना बड़ हो रहा है !"

मैंने उसे हास्य कहा :

"मनूषी बना है । किसी भी निम्न-वर्णन में लोभी बनने
होती ही है । हर निम्न-वर्णन के एक से अधिक पदार्थ होते हैं । का
वा पाद भी देखने निष रहा है । अन्धारी ही है ।"

अब भी महिन्द्रजी देग न लाने के उन निम्न को निरासे
हैं, किन्तु मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में एक स्थानी बसे वा निद
है कि वह लोक-वर्णन है भवता दुःखीका !

भवन-संस्कृति के दो लक्षण महिन्द्रजी के जीवन से भी दृष्ट
होती लक्षण पावती कि वह भी भवे इच्छा करती है ! वे ही
हवन हवन लाने लाने लाने करती है ।

अब लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन को बनी-भरित
अन्ध को देखने बनी बाप । किन्तु के-क जीवन में लाने है ।
लोका-वर्णन है । एक लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन
लाने है । वा लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन है ।

वा लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन है ।
वा लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन है ।
वा लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन है । वा लोका-वर्णन है ।

उनके ये धरम महत्त्वपूर्ण हैं। ये बताते हैं कि आर्य के अनेक विचार भारती के लिए यद् एक बड़ी भारी जमाना है कि ये रेत में पड़े अधरा नहीं ! धान ही गार्ह अधरा नहीं !

हिन्दु, मैं इसे दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मेरी विशाला यह है कि क्या एक 'हुनि' रेत में पड़ने में 'हुनि' नहीं रहता और यदि यद् रेत में नहीं ही पड़े तो क्या यद् बोरे ऐसी विशेष बात है जिसे किसी के भी धार्मिक जीवन का कैसा मात्र दण्ड माना जाय !

'विनय' के सभी नियम गांधी हैं, साधन नहीं। क्या देश काय के धर्मों पर साधन की निधि के लिए बहुधा साधन बदलने नहीं पड़ते ! कुछ लोगो का कहना है कि यदि कोई अनन्य 'विनय' नहीं पालन कर सकता तो उसे 'अनन्य' बनने की ही क्या आवश्यकता है ! मेरी विशाला है कि क्या जीवन के धर्म-धर्म का मात्र प्रतिनिधित्व इन नियमों के पालन द्वारा ही होता है ! क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश काय की ओर ध्यान न दे जल्द ही हिन्दी नियमों को पालने रहना 'अधर्म' का ही द्योतक हो ! धरम नियमों के पालन कर मरने अधर्मा न कर सकने का नहीं है। धरम नियमों के पालन करने के औचित्य तथा अनौचित्य का है।

'नियमों' का पालन करना और जानना युग के सामान्य जीवन के मान-दण्डों के नुसारिक कौटुम्हिक को सामग्री बनकर पड़े रहना एक सत्य है।

: ३ :

कर्त्तव्य और अधिकार

महारवा भगवानदीनजी

जीवन का निचोड़

विवाह के कति साधन के बारे में यह बात मशहूर है कि ३ यह इतिहास के पात्रों के इन लक्षण के बारे में जोच रहा था कि "तुम्हारे ईश्वर को देख कर कौन साधन बन गया ?" इस पर एक ने "मिलो" तो यह पेटों सोचता रहा पर उनकी लक्ष्मी ने कुछ न आया जब तीन घंटे पूरे होने को हुए तब कहीं उनको एक बात सूझी और यह थी कि जब पानी ने अपने मानिक को देखा तो यह लिये उठ गया, उस लयाल के अश्व में हमने ही राह लिये और कहते हैं कि इतिहास में पाठ हो गया। इसी तरह मैंने बहुत सोचा कि कर्त्तव्य और अधिकार के बारे में क्या लिखा जाय तो मुझे भी अपनी ही बात सूझी कर्त्तव्य और अधिकार भावों के जीवन का निचोड़ है और उसके में बिल्कुल इतना ही कहा जा सकता है कि 'कर्त्तव्य चलन पर हम अधिकार करे और कर्त्तव्य-पालन ही हमारा अधिकार है।' इनका के रोडमो पालों की और आप मुनेरालो का जल्दी हा न हो चाहें पर न मैं साधन हूँ और न आप उस राह के साधन हैं। इसलिए मिनट अभी और कुछ करना रहेगा।

दोनों एक दूसरे में समाहित

कर्त्तव्य और अधिकार मनीषा के नाम से प्रकाशित है।

आप अधिकार को बिना कर्त्तव्य के मान कराने का प्रयास न करें।

कर्त्तव्य और अधिकार का एकता का आनन्द

देन बिना आने । कर्त्तव्य और अधिकार माननीय शक्ति हैं।
 जिसके बिना एकमेक हो गये और इनकी एकमेकता आज भी कहीं कहीं
 सब भाँवों के सामने आ जाती है तब देने के गहरे हो उठते हैं।
 और इसी एकमेकता के एक ही बात कभी इस गुण को है तो इसका
 समझना है कि भाँवों से भाँवू बढ़ने लगते हैं। अब लोभिये जो आनन्द
 इस तरह से आने अतिन में कर्त्तव्य और अधिकार को एकमेक का
 उसको इस एकमेकता के आधार पर लगे होकर काम करने में जिस
 आनन्द आयेगा। पुनः पुनः के उन दिनों के आनन्द को इस लोभ
 देखिये कि अब उसकी ज़मीन में लगाना निश्चय है तो वह अपना
 कर्त्तव्य समझता है कि वह उन लगाने के अपनी अधिकार को अतिनी
 ही लगे वह गुण लगे गुनाये कि उसकी ज़मीन में उसका लगाना निश्चय
 है और वह अपना लगाना ले ले। लगाने के बिना अपने कर्त्तव्य
 से मोल भी दूर अपनी ज़मीन की उसकी ज़मीन मानता है। उसका कर्त्तव्य
 उसे कि ज़मीन पर अधिकार करने को कहता है, उन लगाने पर नहीं
 जो ज़मीन के छोड़े में शामिल नहीं है। उपर दूसरा आदमी यानी ज़मीन
 बेचने वाला को अपनी ज़मीन पर ही दूर बेदन का फल हथों के का
 पूरा पूरा या कुछ होज है, वह अपना वह कर्त्तव्य समझता है कि वह
 कि उन हथों पर अधिकार जमाये जो उसे छोड़े हैं। ईमानदारी के लगे
 मिले हैं, न कि उन लगाने पर जिसके बारे में न वह जानकार है
 अज्ञानकार। अब अगर पहला आदमी लगाने पर अधिकार जमा लेता
 तो वह कर्त्तव्य भूल जाता है और अपने के बिना अपना अधिकार
 हरावनी चीज है। वह चोराने का बिगाड़ना है, जान को भी मोल
 में डालता है। इसी आदमी के मानने का है लोभिये। अगर वह लगाने
 को अपनाता अपना अधिकार मानता है तो उस आने कर्त्तव्यशील म

उसे उस काम में कभी कभी अपनी व्यक्त चोखम में हाथी पड़ते हैं और फिर भी राजा न उसकी इस मेहनत का लयाल करता है और जान जोलम में हाथी की ओर ध्यान देता है। इसी मेहनत के इस चीज को राजा उसके चीन लेता है और जिसकी छोटी है उसको देता है। यह इतना ही नहीं करता, चोर को ठग देता है और उस ऐसी मेहनत करता है जिसे करने को उसका ही नहीं चाहता। यह इसलिये करता है कि चोर कर्तव्य को समझने लगे, ईमानदारी को काम और इस तरह सच्चे और ना-सच्चे अधिकार में अन्तर बना जाय। हाँ, तो अब यह पता चला कि कोई मेहनत से किसी को अधिकार नहीं होता और अगर हो भी जाय तो वा तो यह अधिकार जान जोलम में डालेगा या किसी दूसरे को बतावेगा या दूसरे की ऊपर उतार ही जायगा। जैसे कोई हाकटरी की कवा पर कोई से अधिकार कर ले और उसके साथ ईमानदारी और कर्तव्य-परायण न दे तो नतीजा यह होगा कि वह हाकटर सालस में पहुँच दे जिसमें काम करने का जायगा जिसकी वजह से लोग दुखी होंगे और एक दिन वह खुद भी आपका में पड़ेगा और हो सकता है चौकी पर भी चढ़ा दिया जाय। यही वजह थी कि भारत के सचि-मुनि और मातृ के बड़े बड़े किसी भी किसी बिनापर अधिकार कमाने से पहले उसको अच्छे तरह से परख लेते थे और देख लेते थे कि वह ईमानदारी के हर कर्तव्य वाक्या जानता है या नहीं। यह दो बातें देखकर ही वे किसी को बिना पर अधिकार कहा जाता था। यह बात नकल है कि वे एही का बिना पर अधिकार नहीं कहा जाता था और जिसने जायानी करि का कवा नहीं दे वह ना यह ना ही नह लक-क-क के जयि मुनि उमा मेह-मेह करने का कवा है

बीज आगई हो जो इस कसौटी पर न कसी जा सके। तो इनको मुनने वालों से यही प्रार्थना करेंगे और अगर हम सत्याग्रह देने के अर्थ हैं तो यही सत्याग्रह देने कि वे पुरुष के उग्र माग से कोई सीत न ले। इस कसौटी पर टीक नहीं उठता। आजकल सब जगह धर्मोपदेश के आधिकार का बाजार गरम है और अकर्तव्य ही कर्तव्य का बाजार भी गरम है। इनमें से हमें उतकी सीढ़ी से खतरा चाहिए और थोड़ीसी तकलीफ उठाकर कर्तव्य और अधिकार के उग्र रास्ते पर आ जाना चाहिए जिसे भारत के लोग अपनाये हुए थे, आज भी कुछ कुछ अपनाये हुए हैं और जिनकी बख्श से ही भारत उठा है, बचा है, चमका है और चमकता हुआ रहा जा सकता है।

कर्तव्य आत्मानन्द है

गेहूँ के बीज को आप कर्तव्य समझिये, गेहूँ के डंठल को अधिकार मानिये और गेहूँओं से लड़ी गेहूँ की बाख को आप आत्मानन्द मानिये, और अब सोचिये कि गेहूँ बोकर कोई कितान भुजा भिन्न करने की चर्चा करे और गेहूँओं को बिस्फुल भुज बैठे तो वह आप की नज़रों में हँसी की चीज़ होगा या नहीं? टीक इसी तरह अगर आप कर्तव्य-आत्मानन्द के बाद आत्मानन्द की बात छोड़कर अधिकार-अधिकार के ही चर्चा करें तो समझदार आप पर हँसेंगे या नहीं? दोस्तों, इनलिये मेरी तो सलाह है कि आप कर्तव्य किये जाइये और आत्मानन्द की चीज़ खुशियों लगाइये। अधिकार आप के पास दुगुना हुआ नज़र आयेगा।

सर्पार्ड का भिक्का

मनाह कि कर्तव्य और अधिकार के दो पद हैं और अधिकार का भिक्का ही कर्तव्य का आत्मानन्द प्राप्त है।

जब यहिना कीहुना जागपुर से प्रसारित

वैश्यों का धर्म

आचार्य विनोबा

हिन्दू-धर्म ने एक समाज-रचना की थी जिसमें लोगों को काम बांट दिया गया था। उसमें वैश्यों के लिए कृषि, वाणिज्य और गौ-सेवा ये तीन धर्म बताए गए हैं।

धर्म यह है जिसके लिए मनुष्य शरीर धारण करता है। धर्म सब के भले के लिए होता है। जो ऐसे धर्म को मानता है वह जरूरत पड़ने पर आवश्यक त्याग भी करता है। कुटुंब में लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं उसी से उन्हें धर्माचरण का समाधान रहता है। ऐसा न होता तो हमारी हालत जानबूझ-बैसी होती। इस कुटुंब-व्यवस्था ने हमें जानकर बचने से बचा लिया। इसी प्रकार हर एक के लिए सामाजिक धर्म निश्चय किया गया था, जिसमें वैश्यों का धर्म कृषि, गौ-सेवा और वाणिज्य द्वारा समाज-सेवा करना बताया गया था।

हिन्दु वैश्यों ने कृषि और गौ-रक्षा को मुश्किल समझ कर उन्हें छोड़ दिया। बाद में यह काम ऐसे लोगों को सौंपा गया जो आवश्यक मेहनत तो कर सकते थे परंतु इस काम के योग्य शास्त्रीय ज्ञान उनके पास न था। इनका एक नया धर्म बनाया गया जिसकी गिनती बाद में शूद्रों में होने लगी।

मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने में वैश्य समाज के सर्व्वे सेवक होते थे। वे अपना पैसा, अपनी बुद्धि, सब कुछ समाज की सेवा में व्यक्त थे। इसीलिए उन्हें महाजन भी कहा गया है। समाज में व्याप्तियों

की अच्छी प्रतिष्ठा हुए बिना तो उन्हें 'महाजन' नहीं कहा गया होगा। वे मात्र निष्ठ और सेवा-परायण न होते तो यह पदवी उन्हें न मिलती।

लेकिन जब खेती और गो-रक्षा का धर्म उनमें दूर गया तो ऊपर सेब घटने लगा। फिर भी बिन लोगों ने समाज का यह राज केन्द्र उनमें और पैसों में परस्पर संबंध अटके रहे। बहुत मेहनत करने करने होर धीरे-धीरे हीन समाज बाने लगे। जब अंग्रेज व्यापारी यहाँ आए हैं उन्होंने यह सारी परिस्थिति देखी। उन्होंने देखा कि व्यापारी लोग किसानों को नीचा मानते हैं, उनके हाथ का खाने-पीने नहीं। उनमें और व्यापारियों में प्रेमभाव नहीं है। इनकी दूर से आनेवाले अंग्रेजों के हाथ में अच्छा मीठा लग गया। उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। सारा व्यापार हमारे व्यापारियों के हाथ में उनके हाथ में चला गया। उन्होंने यहाँ अपनी मेना भी बना ली। आगे का हाथ तो आप ही जानते हैं।

इस तरह इच्छा न रखने, कारीगरों को हीन मानने और यूरोपीय कारण व्यापारियों के हाथ में व्यापार के बजाय केवल दमाली स्वी यह सब

आज व्यापारी लोग मले-मुर उपायों से धन कमाते हैं, और किसानों को दान भी करते हैं। बहुत देर में उनकी प्रतिष्ठा नहीं रही। उनके पिछले आदर के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। दूसरों के कुछ तरीके देखे बिना आए हुए छोटे बच्चों को भी हमें सारा नहीं आता। फिर वे राष्ट्र के लिए उन्नत रह सक्ता है।

परिणाम

धर्म-मुनाफ की मजदूरी क्या होगी चाहिए ?

धर्म-मुनाफ को जीना के लिए ही नहीं जाना जाता है।

— "मनुष्य ही नहीं " किन्तु और जानवरों के भी

मार्ग है। और हमें मार्ग की गेया करनी है। हमें मरदूर या
रेमान को कुछ निर्माण करना है। उम्र के दिग्गम में हमें निर्णय लेना पड़ेगा
आ है और हर घर पर लोचना है। दिग्गम की लक्ष्य में हमें मरदूर
है। आठ पेट बान कर के मरदूर बेदल एक रूप का पाए और व्यापारी
एक दृष्टि, तो यह धर्म नहीं है। धर्मयुक्त व्यापार में न मुनाफा होना
चाहिए न पाय। तराजू के पत्थरों की तरह दोनों बाजू समान होनी
चाहिए। लेकिन आज तो व्यापारियों के दिल में संचय की वृत्ति ने घर
कर लिया है। सच्चा भीमान तो यह है जिसका धन और धन्य, जेम
मुबारक ने कहा है, घर-घर में भरा है। जिसके जीवन की उत्तरे हर्द-
निर्णय की बनता चाहती है, यह सच्चा धनी है। जिसे लोग चाहते ही
नहीं हैं यह तो नित्यारी है। कबीर का यथन है :—

पानी बाढ़ो नाप में, घर में बाढ़ो दाम ।

दोनों हाथ उलींचिए, यही सगानो काम ॥

नीला में पानी बढ़ जाने पर जेम हम उसको, एक हाथ में नहीं,
दोनों हाथों से बाहर फेंकने दे, उसी तरह बढ़ हुए धन को घर के बाहर
फेंक कर घर की बचाना चाहिए। यदि लेनेवाला मिल जाय तो उसका
उपहार मानना चाहिए। पुत्राल की तरह धन का खेला होना चाहिए।
मेद को कोई अपने पास नहीं रखता। यह जिसके पास पहुँचती है यही
उसे फेंक देता है। पैस की इस तरह फैलते जाइए तो समाज-शरीर में
उम्र का प्रवाह बढ़ता रहेगा और समाज का आगम कायम रहेगा। सत्कृत
में पैस की द्रव्य कहा है। 'द्रव्य' माने बहनपात्र। अगर वह स्थिर रहा
तो वह हुए पानी की तरह उस में बढ़व आने लगती।

मरन—मरना नहीं न में कष्टों उठाना था। कबीर जेम पुनः पानी

सबसे न बनने की तकलीफ नहीं देगा।

उत्तर-महात्माजी की सलाह तो ठीक ही थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। जिस राष्ट्र में चरित्र-शीथला नहीं है उसमें कोई देश काम नहीं कर सकती। कटोरे उठाया तो चीजों के दाम बढ़ गए। तब उठाने तो काला-बाजार होता। मैंने इसका हल बताया है कि हजारों अनाज वस्त्र दिया जाए। मैं मानता हूँ कि इस से हमारी समस्या हल हो सकती है। रहा कपड़े के बारे में, उसका मुख्य उपाय है रस्म ही है। साफ-साफ भाव को मिले हैं उन्हें देश की निष्क्रियता चाहिए, समाजवादी तो इसकी मांग कर ही रहे हैं, किंतु मुझे भी रस्म को छाँधी रखकर प्रार्थना-सभा में कुल के साथ करना पड़ा कि प्रिय माताओं ने देश को दगा दिया है। देश की निष्क्रियता होने के कारण देश के लोगों को मिलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के बल बना लेना चाहिए। उनको इस बारे में तालीम देने आदि का हल सरकार को करना चाहिए। अगर अन्न और वस्त्र इन दो चीजों का इस तरह प्रबंध कर लेते हैं तो और चीजों की विशेष चिंता नहीं रहती।

ईश्वर

१८-८-४८

इस तरह बेचारिह, धार्मिक, राजनैतिक पागलपन भी हो सकते हैं। पागलपन ज्ञान बूझकर थोड़े ही पड़ता या मकबूर होता है। लुर को यदि पना स्या थाय तो वह पागलपन क्यों ही हो जाएगा। यह तो दूसरों को ही दीलता है, और वहीं से उसे पनपने का अवसर मिलता है। आद में भी ऐसा ही एक पागलपन कर रहा हूँ। पागलों की दुनिया का मैं एक यात्री, यदि वहक नहीं खाऊँ तो ही निश्चयः। मैं अक्सर बहक जाता हूँ, यह मेरी सामाजिक स्थिति है।

इन पागलपन की बातों को मैं बेनी मानता हूँ, यह पाठकों का नहीं, मेरे जानने का रिपर है। यहां कुछ उदाहरण देता हूँ। पाठक उन्हें निश्चित होकर पढ़ें, विचार करें। कृष्ण भगवान का उद्देश्य है कि निष्काम कर्म करो। आप सोचें या हमें तो इसकी निम्नोदायी दृष्टि पागलों या पागलों के दर्शन की नहीं, निरीक्षणों की है। मैं तो अपना काम करूँगा, और (- सुही) और क्या।

यह एक पागलपन है। इस पागलों का अबाध-धर ही वह बीबिह। यहां सेइको प्रकार के रोगी रहते हैं।

चाहद इसे आप जानते हैं कि पागलों का रोग धारीरिक नहीं, प्रायः मानसिक होता है। बेचारों का रोग तो ऐसा है मानसिक, सीधा टी बानी है उन्हें धारीरिक। पानी बह को नहीं, पत्थों को खिलाया जाता है।

तो, उन पागलपन का सुपरिस्टेडिष्ट एक लमहरदार आदमी था। उसकी २०-२२ वर्ष की पत्नी-दिल्ली लखी थी। हमने अपने विना में एक दिन कहा।

“ निजामी, मैं पागलपन टप्पना चाहती हूँ । ”

“ क्यों, क्या बरोपी देलकर । ”

“ पागल केमे होते हैं, जानना चाहती हूँ । ”

रिक्त की अनुमति मिल गई । दूर से दिने पर पागलपाने में बाहर पागल की निरीक्षण करने लगी । रिक्त गाय में दे । रिक्ती-रिक्ती पागल का इतिहास पानी पागल बनने के कारण को जानने की इच्छासे टपटप हो रहा है । लड़की से सबसे पहले और उत्तम में रिक्त की वृत्ति । वे करते करते हा रहे थे मानों मातापिता का कोई पागल अपने पक्षपात के प्रस्तावों की वृत्तिसे गुना रहा हो । वे रिक्त रिक्त रिक्त करते करते चल रहे थे—एक अपनी स्त्री को मारकर पागल हो गया है, एक धर्म से निर्धन बन जाने से ऐसा हो गया है, रिक्ती का रिक्त गाय गया है, रिक्ती का पुत्र मर गया है, कोई मुझसे में दार गया है । रिक्ती को हँसने, रोने और रिक्ती को कोई का गुनगुनाने की आज्ञा लग गई है । इतने में उस लड़की की नजर २५-२६ वर्ष के एक युवक पर पड़ी । वह पटा-लिखा, सुन्दर और स्वस्थ था ।

लड़की ने उसे अपने नवदीक मुखाभा । उसने पाठ पढ़कर नम्रता पूर्वक नमस्कार किया । उसके पास एक बन्धन थी । वही पेड़ के नीचे उसने बन्धन बिछाकर उस लड़की से बैठने को कहा ।

लड़की के बैठनेपर वह भी दिने पूर्वक बैठ गया । पारस्परिक कुशल प्रश्न के उपरान्त उनकी चर्चा चली ।

“आपका पिछला कहा तक हुआ है ?”

“मे संवत् में एम० ए० हूँ ।”

“आप यहाँ कैसे आ गए ?”

“यही तो मे जानना चाहता हूँ कि यहाँ कैसे लयना गया । मे यह रतनी जैसे पेड़, गीता, उग्रनिषद, रावनीति, साहित्य के बारे में आप ने कर रहा हूँ । आप ही बताएँ बहन, क्या मे पागल हूँ ?”

सार्वजनिक कार्य और धन

रिचमंडास रांधा

एक आशंका

‘सरघाएँ अपरिमर्शनी बनें’ की जो विचारधारा प्रकट की जा रही है उस के सम्बन्ध में कुछ विचारकों और कार्यकर्त्ताओं का खयाल है कि यह विचारधारा सामाजिक कार्यों के लिए बाधक हो सकती है। सम्भव है कि बहुत कुछ हानि भी उठानी पड़े। उनका कहना है कि “एक तो दान देनेवालों की पहल ही समाज में कमी है और जो देनेवाले हैं वे भी आवश्यक और पर्याप्त तो नहीं ही देते। समाज के कई आवश्यक कार्य ऐसे हैं जो धन के अभाव में रुके पड़े हैं या बराबर नहीं चल रहे हैं।”

स्थिति में अगर दान देनेवालों को सरघाओं के अपरिमर्शनीकरण की बात सुनाई गई तो सम्भव है कि उद्देश्य का दुर्व्ययोग कर के दान देना ही बन्द कर दें।”

यह बात समाज के एक अनुभवी नेताने हमारे सामने रखी है। यह एक विचारणीय विषय है और हमसे विचार होना आवश्यक है। कुछ लोगों ने विचार-विमर्श करनेपर जिस निर्णयपर इस पहुँचे हैं उसे विचार के लिए समाज के सम्मुख उपस्थित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

दान देने के तरीके

इस में तो शायद सभी सहमत होंगे कि आवश्यक कुछ एकत्रित करने या खन्दा मागने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। खन्दा मागनेवाला किसी एक कार्य को अपना ध्येय मानता है और उसकी आवश्यकता इन

दान देने के तरीके

दूसरी ओर दान दे चुकने के बाद सेठजी भी कुछ ऐसा-सा ॥ करते पाए जाते हैं कि “क्या करें मारें, अब कोई गले ॥ पड़ जाता है तो कुछ दिए बिना सिद्ध ही नहीं छूटता। अगर नहीं देते हैं तो धातों तरफ बर-नामी का टिटोरा पीघोते फिरेते हैं। इसलिए कुछ न कुछ देना ॥ पड़ता है।” फिर कुछ पद भी करते पाए जाते हैं कि “मारें, अपने बाप-दादों की स्मृति में अपने समाज और समृद्धि की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना कर्तव्य हो जाता है। अपने को तो व्यापार-धंधे से ही पुरखल नहीं मिलती, इसलिए बेचारे को कार्यकर्ता कुछ काम करते हैं उन्हें मदद देनी ही चाहिए। और इस में अपना नुकसान ही क्या है। नेतागिरी मिलती है, समाज में नाम होगा है, परमिरी मिलती है, अलबारे में चित्र छलते हैं। क्या वह कम महार की बात है। थोड़ा देकर इस नाम और कीर्ति को कौन छोड़ेगा ?”

मूछ बाग दूर है

पर है हमारे समाज की हालत। समाज में भलाई का काम, सेवा का काम भिन्न होना है, कहीं होता है और क्यों होता है इसकी चिन्ता किसी को नहीं। मरवा और कार्यकर्ता इसलिए लुप्त होते हैं कि उन्हें पतन मिल जाता है और बनवान इसलिए फूलकर कुप्पा होता है कि वह अपने नाम को बागे और भिन्न कुप्पा देवता है। लेकिन वह दुल की बात है। इन तरह समाज-सेवा हमारे क्यों में ही समझार है।

कर्त्तव्य

दान समस्त दूध का दाना चाहिए और यह समझकर क्या चाहिए कि जन ही भी म्वादी नहीं रहनपाला है। वा कुछ काम न है पर समाज के लिए है, समाज का है और समाज में प्रेम फैला दे।

प्रत्येक व्यक्ति का समान के समान उपहार है। उन उपहारों का लालच करने के लिए हम धन का उपयोग करना ही चाहिये। उपहारों को ही हमें वापस नहीं लेना चाहिये। उन्हें सब समानता चाहिये, कि ये समान को लेता करने का हक है। अन्न और छत में तुलसी प्रतिष्ठा का नहीं करनी। भूत पर दिगारदी प्रति, सम्मान का समान धन, धन धन अन्न प्राप्त प्राप्त का कृपा है, लेकिन अभी तक जहाँ धनिक केवल अन्न नाम-धन रहते हैं। सब समानता व्यर्थ है कि सम्मानता हमारे समानता को नहीं लेना चाहता। अगर दान-दानाओं को 'दुग्ध' समानता है तो लेनेवाले को भी 'दुग्ध-खोर' या 'मिठाई' से धन नहीं माना जाता। हम दोनों ओर की समानता—और सब समानता व्यर्थ होकर होती है—मगर ऊँच और गंधे की आदमी-समता ही दिखाते देती है। हमने कार्यकर्ताओं का वर्णन दे कि ये आनन्दक कार्य के लिए ही दान प्रदान करें और जो कुछ प्रदान करें उसे आनन्दपूर्ण प्रदान करें। और धनिकों का वर्णन दे कि ये समान-सूत्रक समानता की भावना से उपजुक्त कार्य के लिए योग्य कार्यकर्ताओं को ही आम-भार में दें। न धनिकों को दुग्ध बनना चाहिये न कार्यकर्ताओं को मिठाई या दुग्ध-खोर।

आवश्यक कार्य

अब हम सब उठता है कि आवश्यक कार्य कौनसे हो सकते हैं। सम्मानिता पूर्ण विचार करने के पश्चात् ऐसा लगा कि प्रत्येक सम्पत्ति या सम्पत्ति का धन अनिवार्यक तो नहीं ही है। हाँ, सब अवसर हो सकता है कि व्यक्ति या समूह की वधि, शक्ति, बुद्धि और क्षेत्र की अनुभाविकता के कारण कार्य में विज्ञान दिखाते दें। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन में धन की आवश्यकता नहीं होगी, जसकर सहयोग और सहानुभूति में ही काम करना संभव है। हाँ, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो जहाँ धन की आवश्यकता होगी, वहाँ धन की आवश्यकता होगी। हमें इन दोनों प्रकार के कार्य को समझना है। हमें इन दोनों प्रकार के कार्य को समझना है।

१. शिक्षण सम्बन्धी संस्थाएँ; जैसे छात्राग्न, विद्याग्न, छात्रालय-प्रशासी संस्थाएँ, और महाविद्यालय आदि ।

२. औरषाण्य और आरोग्य-भवन आदि ।

३. आकस्मिक सङ्कटस्थायी सहायता प्रदान करनेवाली प्रवृत्तियाँ जैसे बाढ़, सूखन, दुर्घटनाएँ आदि ।

४. पुस्तकालय, वाचनालय आदि ।

५. छात्रियों और प्रवासियों की सुविधा के लिए सहयोग बनानेवाली धर्मशालाएँ, कुएँ आदि ।

६. अथवा ऐसे ही वे कार्य बिना समाज की सीरी सहायता पहुँचती हो ।

यह काम ऐसे हैं कि बिना धन के हो नहीं सकते । लेकिन खान, आवश्यकता, समय आदि का खयाल रखे बिना केवल नाम और धन के लिए कही भी कुछ कर देने से कोई लाभ नहीं । इन पवित्र कामों के लिए भी कुछ श्रेष्ठ सद्भावनापूर्वक निरपेक्ष दृष्टि से धन देना पसन्द नहीं करते । इन चीजों में भी वे नाम और धन का रोना अटका देते हैं । लेकिन हमारा खयाल है कि ऐसे कामों के लिए किसी तरह की अपेक्षा या आवश्यकता बिना ही धन दिया जाना चाहिए और कार्यकर्त्ताओं को उनको चिन्ता करने या चंदा एकत्र करने में अपनी शक्ति खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ।

बिना धन के कार्य

साध्यशायिक शमड़े, मुकदमे, अधिवशनों की शान और दिव्यांग, पञ्चपरशर, समाचार-पत्रों के प्रकाशन, कार्यालय के गन्ध और मरहमों के नाम पर लोगों की भावनाएँ उभाड़कर तार, मिट्टी मन्दन आदि न होनेवाले

तब हम और ऐसे सब लोगों के लिए इन समझते हैं कि समाज से भागने या चंग बहाव करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती चाहिए। इन लोगों की ओर में मनुष्य अधिकतर अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है और नेता बनने की तात्काली ही रहती है। हमारा निश्चित मत है कि वे जिन सामाजिक जीवन के सुख-दुखों से सम्बन्धित नहीं होते और इनकी आवश्यकता के ही वजाते हैं जो जीवन में या तो सा-पीकर सुखी होते हैं या शिमे के पाल छोड़ काम नहीं होता। ऐसे लोग बुद्धि के घोंड़े पर बैठ कर कल्पना-मोह की सैर किया करते हैं। आदर्शी जमीन पर चलनेवाला नहीं है। मन उसका जीवन-धर्म है। दृष्टिदृष्टि हमी में से ही अनसूबक उमे जीवन-धर्म प्राप्त करना चाहिए, नही उलका सच्चा काम हो सकना है। हम समझते हैं सच्चे काम के लिए धन की कमी किसी को नहीं पड़ती। मन स्वयं धन है।

भुवकोष और व्याज

हम एक बात की ओर और निर्दिष्ट करना है। यह यह कि भुवकोष के आधार पर काम करना ठीक नहीं होता। भुवकोष तथा बही-बारी एकन दृष्टता काम के संचित स्थाप, अद्वार तथा पञ्चनन रखने है और कुछ समय होने के बाद हमारे निर्माण ही होते हैं बिल्के समाज के काम की लक्ष्य पहुंचने के लिए धन काम में नहीं होता वो उनके लिए धन काम के लिए है जो काम के लिए है सब धन काम के लिए है।

.....
.....
.....
.....
.....

नुकसान यह होता है कि संस्था की सजीवता नष्ट हो जाती है। यह निर्जीव मशीन बन जाती है और कार्यकर्ताओं का पुनर्धारण नष्ट हो जाता है। उनमें यह स्वाभिमान, यह कर्तव्य-शीलता, सधर्मों का दृढात्मक करने का यह साहस नहीं रहता जो निवृत्त युग्मा युग्मने वाले पक्षियों में रहता है, उस साधु में रहता है जो रोज अपना दाना-पानी लुटाना है, उस मजदूर में रहता है जो रोज पसीना टपकाता है, उस किसान में रहता है जो रोज हथकलाता है। व्यापक धन का मित्र मले ही हो, जीवन का शत्रु है। इसलिए व्यापक की अपेक्षा भ्रम पर कार्य करने की निष्ठा हमें होनी चाहिए।

अधिक धन अनावश्यक है

लेकिन धन के बिना अगर काम नहीं ही चलता है तो यह इतना ही प्राप्त करना चाहिए जितना किसी कार्य के लिए आवश्यक हो। एक्काई की अपेक्षा थोड़े से बार का मोहन कर ले तो वह पढ़ने के कई दिनों का मोहन भी दूसरे दिन ओ देगा। और मरिष्य भी सादर दो-चार दिन भूला रहना पड़े। यही हाल सरस्वती के धन का भी है। जो कार्य आवश्यक रूप में हमारे सामने हो और समाज उसके लिए तैयार हो तो ही धन एकत्र करना चाहिए। समाज की बिना अपने निर पर लेकर निराश और उद्विग्न होना लय है।

आराध

1. सब श्रमिकों का सामान बीच-बीच में आसानी से होना चाहिए :

2. जो कार्य धन के बिना नहीं चलता, उसके लिए इतना ही धन इकट्ठा करना हो जितना कि उसे चलाने के लिए होना चाहिए।

3. जो कार्य धन के बिना नहीं चलता, उसके लिए इतना ही धन इकट्ठा करना हो जितना कि उसे चलाने के लिए होना चाहिए।

१. दिन से धन लिया जाय उनके प्रति आदर और सद्भाव रखा जाय । किसी की अनुचित प्रशंसा न की जाय ।

४. धन लेनेवाले सच्चाई और ईमानदारी से ही बिना किसी स्वार्थ और छल के धन प्राप्त करने का प्रयत्न करें । उनका कार्य ऐसा हो कि वे अपना दिग्गुण जनता में बना रख सकें ।

५. आवश्यक कार्य वे ही हो सकते हैं बिनासे सामान्य रूप से मनुष्य-जीवन को सुखी बनाने में सहायता मिल सकती हो ।

आया है, इस विषयपर समाज का विचार-धर्म, धनिक-धर्म और कार्यकर्ता-धर्म गम्भीरता से विचार करने की कृपा करेगा । धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर जो नारे आज लगाए जाते हैं उनका जीवन से कितना सम्बन्ध है, और वे कितने उपयोगी हो सकते हैं, इसपर भी विचार किया जाय ।

निष्क्रिय चैराग्य

जमनालाल बैन

चैराग्य और समता

भारतीय धर्मों में चैराग्य को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। चैराग्य का अर्थ राग-विहीनता किया जाता है। राग को समता का पर्यायवाची कहा गया है। धर्माचारों ने कहा है कि समता आत्मी को दिरागी और ईमानदार है। समता में ईर्ष्या और उद्वेग प्राणी समता की व्यापकता को महसूस नहीं कर पाता। जो समता को महसूस नहीं कर पाता, विदमता उसका गला दबाए रहती है। कहा जाता है कि समता और विषमता का जोड़ा है। दोनों के नष्ट होनेपर ही नौछा समता के किनारे लग सकती है।

प्रेम

पर, प्रेम भी एक शब्द है। उसके महत्त्व को भी पारस्परिक व्यवहार में स्वीकार किया गया है। समता प्रेम के अनिर्विच्छेद कर्ता है जो तब के प्रति होती चाहिए। अगर पारस्परिक प्रेम नष्ट हो जाए तो एक तो द्वेष प्रत्यक्ष होगा, या हो सकता है कि मनुष्य बीदिन भी न रह सके।

शिशु की समता

एक नवजात शिशु है। वह धन प्रति-क्षण बढ़ता है। माता-पिता और पाठ-पढीविशों को अपनी स्वात्मादिक चेष्टाओं द्वारा आनन्द प्रदान करता है। उसकी क्रियाओं को देख सब मुग्ध हो जाते हैं। उसे गोदी में दिया जाता है, उसे पुत्रकाय जाता है, उसकी वन्दना की जाती है। यह सब समता के बिना नहीं हो पाता। समता अगर नहीं होती तो धन को

साधक करनेवाली कोई भावना नहीं है जो इन बच्चों की ओर आकर्षित कर सके। पर ममता अस्थानाधिक नहीं है। बच्चा स्विकारता है तो हम भी उसके साथ हो लेते हैं। यह सोने लगता है तो उसे विविध आकर्षणों द्वारा लुप्त करने और सुप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं। पर अगर नहीं दिया जाता है तो कहना चाहिए और कहा ही जाता है कि वह आदर्श बना या बहोर है जो इसके क प्रति भी स्नेह या ममता प्रकट नहीं करता। भीषे बच्चों में वह हृदय-हीन ममता जाता है।

ममता-भय साधु

महात्मा गांधी ऐसी स्थानाधिक ममता से दूर रहकर साधना नहीं कर सका। उसे भी समाज में आकर या उसमें रहकर उपदेश करना ही होगा है। जब कोई आदक किसी नये से बाहर को अपनी गोदी में लेकर मुक्ति के समीप पहुँचना है और निज दूर कर देता है : “महात्मा ! यह अपना ही बालक है” तब उसके सुन्दर मुख पर ममता की दृष्टि धन जाती है और वे उस पर प्रेम ही आशीर्वाद के रूप में शय या पीटी पार देते हैं। आदक को हमें समीप होगा है। वह समझने लगता है कि अब मेरे बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसे गांधी का आशीर्वाद मिल गया, दुगहसी उसका पंछा नहीं कर सकी। मुझे भी बचपन में एक साधु (ऐलकटी) ने पीली और जामन दिया था। उमर तेरी कोई बीस साल की थी। उस समय मेरा धर्म तो ब्रह्म करने का ही था। उसके उप-रोध और महार को समझने का उत्तर नहीं था। दो बात सात ही मे खींच ली गई, लेकिन चिन्ता ही मे पर बरतने के लगे रह। मेरे लिए उसका सारा धर्म या भी ब्रह्म के लगे था। उस लो को देखा था। मेरे हृदय में कुछ भी नहीं था।

आदर्शक ममता

साधु ऐसा नहीं करना उचित या किसी साधु-मनूष का सामाजिक भार कम हुए बिना न रहेगा। इस से मेरा मतलब यह है कि उनके वैराग्य यानी शुष्क अलगाविकता पर बनता ही भ्रम तो रहेगी ही, लेकिन भक्ति और निकटता का सम्बन्ध टूटता जाएगा।

अपेक्षित आशीर्वाद

देखा गया है कि बहुत-से स्त्री और पुरुष देव, घाम्य और गुरु की भक्ति और पूजा इसलिये करने हैं कि वे समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें धन की प्राप्ति होगी, पुण्य का संचय होगा, समाज में प्रसिद्धि होगी, सन्तान का लाभ होगा आदि। इस लाभ और प्राप्ति की न्यूनाधिकता पर ही भक्ति की न्यूनाधिकता अवलम्बित रहती है। यह अपेक्षा सैद्धान्तिक दृष्टि से चाहे कैसी ही अनुचित हो, पर जो निरामी है उसे इन अपेक्षा करनेवालों को आशास्पद या सामाजिक आशीर्वाद देना ही पड़ता है।

साधुत्व और समस्याएँ

ज्याकि है कि समाज है और जहाँ समाज है वहाँ संपर्क और सघर्ष भी है। कुछ धार्मिक, कुछ आर्थिक और कुछ सामाजिक वो कुछ-न-कुछ समस्याएँ समाज और जीवन में उठती ही रहती हैं और उनका निर्वहण पक्षपात, अराज, स्वार्थ और मोह-द्वेष के कारण सही-सही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में स्वभावतः समस्याओं को सुलझाने के लिए समाज मुनि की ओर आकर्षित होती है। पर, उन समस्याओं और लक्ष्यों का निपटारा मुनि शायद ही करते हैं। वे कहते हैं : “इन सामाजिक लक्ष्यों या बलेंद्रों से इमाज क्या सम्बन्ध ॥ हमें तो अपना आत्म-कल्याण करना है। अपने समझे तुम आव जानो।” कुछ इस उचार की वैराग्य की पराकाष्ठा समझ उपेक्षा कर देन है और कुछ टीका-टिप्पणी भी करते हैं। इस तरह मान्य होना है कि समाज में साधु-वृत्ति के विषय में दो विचार-

जागते हैं : एक, उन्हें समाज से बिल्कुल भिन्न समझनेवाले लोग हैं और दूसरे उनपर समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व लादते हैं। अपने अपने दृष्टिकोण से दोनों सही हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई मुझे बताए कि अगर धर्म विश्व-प्रेम सिखाता है और समभाव बताता है तो समाज से अलग रहने में, उसकी समस्याओं को न हल करने में कौनसी साधना होती है ? और जो समस्याओं को समझ नहीं पाता, जो निर्णय देने में असमर्थ है, उसपर केवल मुनित्व के कारण ही समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व लाद देना कहाँ तक ठीक है ?

सांसारिकता का त्याग

करते हैं कि जो दीउसामी हैं वे संसार से परे रहते हैं यानी कि वे संसार से सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। तीन लोक की व्याख्या करते हुए दर्शन कहता है कि मुक्त बीड़ भी लोक के बाहर अलोक में नहीं जा सकता। अब संसार छोड़ देने का अर्थ सांसारिकता का त्याग मानना चाहिए। यह सांसारिकता क्या है कि जो आदमी को अधार्मिकता में पैसाती है ? धर्म ने सांसारिकता का निरस्कार किया है। यानी उसकी दृष्टि में जो अधार्मिक है वह धर्मात्मा कहलाता है। पर सांसारिकता क्या इतनी बुरी है कि उसका त्याग ही किया जाना चाहिए ? निर बीड़ों के पारम्परिक उपग्रह का क्या अर्थ रह जायगा ?

संसार की स्वीकृति

इन्डिओ में जो देखा, सुना और सोचा जाना है वह भी लोच-बाज नहीं है। पारम्परिक सम्बन्धों को अदर छोड़ मो दिया जान तो सामाजिक स्थिति इस प्राकृतिकता में आ जाती है। सन्धे अर्थों में तो इस प्राकृतिकता का त्याग होने पर ही सामाजिकता का त्याग माना जाना चाहिये। पर इन प्राकृतिकता का त्याग हो नहीं सकता। और जो त्याग नहीं कर सका वह स्नेह दे और स्नेह वह है जो सामाजिक है। सामाजिकता से भय होकर जो चमं भाव-व्यथा की कुराहें देता है वह अपनी कल्पना में है। उंग पाली पर उतरना चाहिये।

विधि और नियमों का अनुराग

पढ़ने में आया कि देशम्भ ममा का प्रतीक है। बानी मिनी के प्रति जो विनम्रता में आग्रह, अनुगत या उंचा नहीं होती चाहिये। पर, अन्वय है कि दीनगामी अथवा नियमों के प्रति, आचरण की विधियों के प्रति अथवा सामाजिक स्थिति के प्रति। वे यह नहीं सोचना चाहिये कि इन नियमों के द्वारा उनकी व्यक्तता करने में निम्नो विनम्रता मुनि-अनुगता हो सकती है। मैं माहमूरक कह सकूंगा कि अपनी विधियों का निम्न भाव अथवा जो दीनगता का अनुराग है, या कि निम्नो का अनुगत है। यह मानन में कोई आग्रह नहीं होनी चाहिये कि दीनगता वह निम्न होता है। जो कर्मिक होता है वह विधि को वह नहीं दे सकता। जैन मुनि-कर्मिक नियम है कि वे उनके लिए बनाए गए दीनगता को धारण करें। पर मात्र के आग्रह की लक्ष्य के लक्ष्य नहीं है। जो इन मुनि-कर्मिक नहीं लक्ष्य के माहमूरक कह सकूंगा जो ही चमं लक्ष्य है और मुनि की विनम्र-व्यथा में अग्रिम, जैन है। जैन जैन होनी है नहीं है, पर सामाजिक निम्न की वे व्यक्त नहीं लक्ष्य। जैन मानने में बता है कि दीनो का प्रतीक उदना उदना ही व्यक्त है विनम्र कर्म का दीनो या निम्न का व्यक्त उदना उदना है कि वे लक्ष्य

की चर्चा का पुरा प्रयत्न करते हैं। वे सचु भी नहीं बोलते हैं वही के सम्बन्ध लोगों की कुरा के आकांक्षी रहते हैं। यद्यपि साधुओं का आधार सात्विक, गदा और अल्प ही होता है, परन्तु उसके लिए आयोजन और ग्राह्य भिक्षा ज़रूरी होकर से कम नहीं होता। और यह आधार उन्हीं की मर्माङ्गी है। इसी भाँति में ग्रहण किया जाता है जो सम्पन्नता के कारण ऊँची कहा जाती है। पर अगर धन की महिमा नहीं है तो अपवित्र का दर्शन भी इसमें साफ ही होता है।

अनासक्ति और वीतरागता

गीता का एक शब्द है 'अनासक्ति'। अर्थात् कर्म करने हुए भी जो उनमें संकुचित स्वार्थ नहीं देखना और सादृश्य नहीं रखता वह अनासक्ति माना जाता है। अच्छा काम करो और सब के लिए करो और उस में भी अनासक्ति रहो—यह अनासक्ति का अर्थ है। स्वार्थ को मोक्ष-सुरक्षादिक मिले या चाहे जैसा, परन्तु जो स्वार्थ चाहे जैसा मिले या न मिले, सब काम ■ जो सर्व रूप रहता है और सुख-दुःख नहीं मानता उसे ही वास्तव में अनासक्ति कहा जाना चाहिए। 'वीतराग' शब्द का भी इसी अर्थ में उपयोग करना चाहिए। जो वैराग्य कर्म के क्षेत्र में निष्कियता वैराग्य है उसे धर्म तो नहीं, दम ही कहना चाहिए। वस्तु से दूर रहकर आत्म-स्थापना की जाती है और उसका महार है, लेकिन यह एकान्त-स्थापना अगर वस्तु की सेवा करने से विमुक्त करती है या सम्बन्ध तोड़ती है तो यह स्वायत्त ही होगा। एकान्त-स्थापना महावैद के समय के विभाम बेटी होती चाहिए। क्योंकि यह विभाम अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए दिया जाता है और यह आत्मरक्षा भी है। वीतरागता का अर्थ तो रागद्वेष-विहीनता ही है। लेकिन आज तो यह कर्म-विहीनता सब कह गया है। किसी युग में यह अर्थ उपर्युक्त रहा हो, पर महा परिस्थिति एक ही तो रहती नहीं।

निवृत्तयोगी साधना

कुछ कहे और कहते ही हैं कि अगर काम ही करना होगा तो

सकते तो यह करने में क्या व्यर्थ है कि दुनिया स्वार्थी है। अपनी अल्पता को छिपाने के लिए धर्म के शब्द-नीरस दूसरों की निन्दा करना भी एक उचित है।

वैराग्य के विद्यालय

अब तो वैराग्य के विद्यालय भी देखने में आते हैं। छोटे-छोटे बालक-भालिकाओं को उन में प्रविष्ट किया जाता है। उन्हें विरागी बनने की शिक्षा दी जाती है। विराग पेश करने के लिए संगीत-गृहार का भी उपयोग लिया जाता है। खाद-बर्षा बनने के लिए मिठाईयाँ भी विरागें बाँटी हैं। इन विद्यालयों में यह सिद्ध कर दिया है कि वैराग्य बन्म-गत नहीं होता। अगर ऐसा है तो यह व्यर्थ की बात है। पर शायद मेरा यह समझना गलत हो। इस में शिष्यों की संख्या का मोह है या वैराग्य का अनुराग, शौन चाहते ! पर इतना निश्चित है कि ये विद्यालय शरीरधर्म और समाजधर्म की अवहेलना या उपेक्षा कर जिस आत्मधर्म का प्रचार कर रहे हैं वह इतना निष्क्रिय तथा पृथ्वीवादी कोटि का है कि उसके समाज को, उनको और उनकी धर्म-शीलता को भारी क्षति पहुँच रही है।

नेताओं के दर्शन

कुछ साधु अपने नाम से वश-व्यवहार नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पारस्परिक मोह उत्पन्न होता है। पर बान-धीन तो होती ही है। कई बार तो प्रतिष्ठित और सरकार-मान्य नेताओं से मिलने भी मुनि पदार्पण करते हैं। किसी का बन्धा मर जाय या घर लुट जाय तो उन्हें लायना देने जाने में मुनि चापद धार्मिक वाचा महसूस करने, पर राज्याधिकारियों से मिलने में उन्हें गौरव महसूस होता है। वैराग्य को दिखाए रखने के लिए वे संसार के व्यवहार और अंगार में डूबना उन्हे दे कि सामाजिक पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने में भी उन धार्मिक वाचा उत्पन्न होर की शक्ता होती है। पर समझने समर्थ धर्म वैसी चला करन, गलत गान, समाज की

गद । कहीं अगमिन्द के प्रतिनिधियों की अथवाहीय सामग्री भी स्था-
लमान के बदले कथन कला की अभिव्यक्ति ही न रह जायें ।

सद्व्यवस्था

को बेगम के कई भेद-प्रभेद हो सकते हैं । एक तो वह है जो
आभाओं में से निवृत्त है । दूसरा दुर्बलताओं और निराशा में से प्रस-
न्न है । पर एक बेगम वह भी है जो गति में से उठता होता है ।
बेगम जगत् है कि गति का या अनुभव का बेगम ही सद्व्यवस्था और
स्थायी होता है । न गति पर सोमरी के विने अंगूर लड़े हो सकते हैं,
पर निराशा भी मित्रों के पूरे समाप्त नहीं होती । हम प्रायः देखते हैं कि
बाजार की परिचित वस्तु जगत् में गुणगुण और बचिहर लगती है, लेकिन
जब से प्रसिद्धि उत्पन्न और आगमिन्द वस्तु यदि घर की बनी होती है तो
उस के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता । अतः हमें समाप्त ही सभी
गति है । अथवा जगत् में हो और फिर सोमरी उन्हें लड़ा काकर छोड़
दता है । बच सभी और लड़कूत कही जायगी । हमारे अविश्वसनीय
हैं कि वे दिन काटि में आते हैं ।

आज यदि हमारे मागुओं में लड़क-बेगम या समाप्त को सुन दो
जगत् की बच लीजता नहीं दिखाई दती तो हमका काम बही हो
सकता है कि वे मागुओं के मागु और पुन की गति में दूर होकर लड़की और लड़के
में दिखाई पड़ें । और जगत् को वह है कि बचक पर कटि का अविश्वसनीय
है ही बच की लीन हो जायगी है ।

बच-लीन बेगम

हमारे बच-लीन बेगम में लड़क-बेगम या समाप्त को सुन दो
जगत् की बच लीजता नहीं दिखाई दती तो हमका काम बही हो
सकता है कि वे मागुओं के मागु और पुन की गति में दूर होकर लड़की और लड़के
में दिखाई पड़ें । और जगत् को वह है कि बचक पर कटि का अविश्वसनीय
है ही बच की लीन हो जायगी है ।

यह असमता क्यों ?

महात्मा मंगलानदीनजी

असमता का प्रश्न

हाकू से लेकर संत तक, रक से लेकर राजा तक, मरिच से लेकर पदलवान तक, मूरख से लेकर महा-मूर्खित तक सब एक ही तरह के मीं के कोल में जगद पाते हैं, एक ही ढंग से जन्म लेते हैं, एक ही तरह रोते, हँसते और वृष पीते हैं, एक ही चरती माता के दिवे डुकड़ों पर पल्लो-पुल्लो हैं, एक ही तरह की दवा और धूप लेकर फल्लते-फूल्लते हैं और एक तरह का पानी पीकर ताकमी हाकिल करते हैं। फिर यह क्या बात है कि कोई बेटा हाथ का बीना रद जाता है और कोई पछथा बवान बन जाता है। कोई गंगुआ सेन्नी रद जाता है और कोई रावा मोद हो जाता है। कोई आये दिन दर दर की डोकरे लाता फिरता है और कोई अपने दरगजेर आये हुए मफेरपोशी को दर्शन देता और अपने पाँच पुत्रवाना है। ये ऐसी बातें हैं कि छोटे-बड़े सभी को लटकनी पादिष्ट। पर अचरख तो यह है कि ली में से एक के मन में भी इन तरह की लटक नहीं पाई जाती। आज के समाजवादियों ने और साम्यवादियों ने भी में से एक दो में ऐसी लटक पैदा की हो दे पर उन लटक में बनामद बहुत है। और यह अपने दम की अलग होऊँ हुए भी हमें बेटगी और खुदी बैचनी है। उन लटक में बाहरी कोच बेटा और भीतरी कोच नाम की चीज नहीं। राजा की गद्दी से दयाकर उन की गद्दीर कमकर रखा जा के जाता है। और उनका यह कार्य उन बीमार जेना है जो उठ रहे। और हम सब से उनके हकीमने उनके खाने के चिन्ता बिना निकाले।

चोर कर लूटो दे और वह अपनी लिच्छवी खाते खाते किसी पशुवान के
 हत्ते के भाग पर जा लगे और ज्यादा खाने के बाद वह मानने लगे कि
 वह लुटार हो गया। जिस तरह वह मरीब बेहद टोटे में रहेगा उसी
 तरह वह रंक भी राजा की गद्दी हथिना कर और ज्यादा रंक बन जाएगा।
 ऊपर से पैसा हुई रातक जो रंग लाती है वह न एक के लिए अच्छा होता
 है और न समाज के लिए। ऊपर की रातक एक आदमी को यह सोचने
 मजबूत का अवसर ही नहीं देती कि वह क्यों रंक रह गया। वह रंकपने
 को ही किसी की देन समझता है। और यही समझता है कि जिस तरह
 वह राजा के हाथ में है कि वह जी चाहे जिस को सिपाही की बर्त पहरा दे
 और जी चाहे जिसको हवलदार की और जी चाहे जिसको सेनापति की।
 उसी तरह पता ही नहीं कि सिपाही, हवलदार और सेनापति की बर्तियाँ
 ही ही नहीं बाँटी जाती हैं। सिपाही में सिपाहीपने की परत की जाती
 है। उसे तब बर्त मिलती है। जैसे ही परत की कसौटी पर हवलदार
 और सेनापति भी कसे जाते हैं तब वे उस बर्त के हकदार बनते हैं। पर
 जिस आदमी में बाहर से सटक पैसा की गई है उसे इतने गहरे पानी में
 जाने की जरूरत क्या? बाहरी सटक वाला तो बाहरी सीधा रास्ता ही
 अलिप्तार होता और वह यही कि राजा को गद्दी से दूकेतो तो एक छन में
 राजा बन जाओ। हो सकता है कि इस तरह के काम से किसी एक को
 थोड़ी देर के लिए छोटी-छोटी सफलता मिल जाय पर तब समाज की भलाई
 चाहने वाले की नजर इस छोटी बनावटी सफलता पर भूले-भटके पड़ भी गई हो
 कि न पड़ेगी। वह ऐसी छोटी सफलता से न कोई सीख ले सकता है
 और न ऐसा कोई भ्रम मिश्रित बना सकता है जो समाज के सब
 आदमियों पर अव्यव-अव्यव काम में लाना जा सके। राजा तो दिनो का
 एक लोग है, पर सब रंकों को राजा की गद्दी न दिला सकता है और न
 उसे ही समझता है। वह वह बखर मानता है कि हर रंक में राजा
 होने की योग्यता है और एक के ही उन योग्यता को बरतों होता होता और

न कुछ दिनों में गैरलिखित उड़ा सकता है पर दुकान को ठीक ढंग से चला नहीं सकता। एक अप्रुपि प्रोफेसर की कुर्सी पर जा डट सकता है पर लिगल एज के कि यह विचारियों के रिलिजियस की चीज बन जाय, उन्हें क्या कहा सकता है ! इस तरह के विचार उसे ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचकर समाज में पैली हुई असमता का ठीक ठीक कारण वह समझ जाता है और अब उसको असमता में ही समता दिखाई देने लगती है। वह यह समझने लग जाता है कि चीटी और हाथी में एकसा आत्मा है। न चीटी किसी तरह भी हाथी के देह को नहीं संभाल सकती और न हाथी के आत्मा में इस वक्त इतनी ताकत है कि वह चीटी के देह में समा जाय। इस तरह के विचार उसे इस तत्पर ले आते हैं कि वह आदमी की यह बातें बड़े दि आदमी कितने अंश में स्वाधीन और कितने अंशों में पराधीन है।

देव-मात्र असमानता ?

इस में आदमी का क्या क्या है कि वह हिन्दुधर्म में पैदा हो गया। हिन्दुधर्म में पैदा होने के नाते वह हिन्दुस्तानी कहलाने लगेगा और अब वह हिन्दुधर्माभिषेक का अपना और पानिनी, जायनिनी, कनिनी का पराधीन बन जायगा। अब यह कितना ही उन लोगों को प्यार करे, उनका अपना नहीं हो सकता। कुछ चीनी, जापानी, कभी समस्तदास तरह तरह की आधी टेढ़ी परत के बाद उन किसी तरह अपना मान भी तो लो लो जायनी तो नहीं मानेंगे और उन मुन्कों के हिन्दुधर्म के साथ लड़ाई लड़ जाने के बाद तो वह समस्तदासों की जबर में भी उनके मुन्क का दुश्मन समझा जाने लगेगा और अगर वह इन मुन्कों में से कहीं हो तो वेन मान के बिना उन के लिए कोई उपाय नहीं रह जायगी। उस का हिन्दुधर्म में पैदा हो वह हिन्दुधर्माभिषेक का अपनी मुन्क है कि वह अपनी मुन्क का नहीं है। और अगर वह हिन्दुधर्म का ही एक बन जाय

है तो वह घोषणा है, घोषणा देना चाहता है और अगर मन्दा है तो देश-द्रोही है। अब बताइये वह हिन्दुस्तानिका जो उस के साथ उस पर घोर दी गई है उस का वह क्या करे? वह उस के सिद्धांत बन गई है। और फिर तुम तो यह कि इस बबरदस्ती योनी हुई घोषणा आदमी अविमान की बड़ी में बड़ी होखी खड़ी कर लेता है। ६५, ६६ बबरदस्ती की हिन्दुस्तानिका, जिस के गढ़ने में आदमी का बराबरी हो ही नहीं है असमता की बीज बन बैठती है। इस बीज के बीजवन को जल्द बिना असमता की बेल को उगाने में नहीं रोका जा सकता।

जाति-गत असमानता ?

आदमी का हम में क्या बल दे कि वह एक हिन्दुत्व में पैदा हो और अब उसे चाहे-अनचाहे अपने को हिन्दू कहना पड़ेगा और कुल के अनुसार बोली बोलनी होगी, बनेक पहनना पड़ेगा और पंथ के अनुसार निष्क छत्र लगाना होगा और भी न जाने क्या क्या करना होगा। यह हिन्दुत्व भी आदमी के फिर बबरदस्ती का थोपा हुआ गद्दी हो और कह दे। कोई कच्चा मी के पेट से हिन्दू या मुसलमानी निशान लेकर पैदा नहीं होता। आज तक इस्लाम न कोई ऐसी मशीन बना पाया है और न ऐसे मापन हुआ पाया है जिसपर कल कर या जिसकी मदद में किसी बच्चे के शरीर में वह बना सके कि वह हिन्दू मी के पेट में पैदा हुआ है या मुसलमान मी के पेट में। वह हिन्दू बार के शीरे से है या मुसलमान बार के शीरे से। कुल में पैदा होकर पैदा रहना ही नहीं और वह रक्त भी क्यों? उसे क्या पता था कि वह आदमी का कच्चा शिक्का उसने पैदा होने के तुरन्त बाद का मानिक बनाया है वह हमको पश्चिमा, पूर्वा के दुबले काट काटेगा और फिर उस के हिन्दुत्व और चीन जैसे और छोटे दुबले कर दियेगा और फिर काटकर पचाव, बसाव ऐसी बेचबिंदी बना देता है और उस कुदस्त को वह भी क्या पता था कि वह आदमी का कच्चा शिक्का

कौली से पारं पीर के साथ हम किसी तरह भी ऐसा आशय नहीं कर सकते बल्कि अपनी कमरें दूर पीर के साथ । अपनी कमरें दूर पीर की रग-रग से हमारी जानकारी होती है, उस के बमाने के हथकौटे से हम बाधित होते हैं, उस के दूधने-तूटनेपर उसे सुधार-भंगार मन्ते हैं । इनका ही नहीं उस के बमाने के हथकौटे हम किमो और को भी निम्ना मन्ते हैं । उस के बारे में हम यह भी विचार होता है कि हमारी तरह से कोई और भी उसे ऊन्दी ही आसानी से बमाना सीन सकता है और वह जानकारी हम में अपनी कमरें दूर पीर की वरद में घनत्व को बहुत कम पाव आने देती है या किन्तुल पाव नहीं आने देती । कौली से पारं पीर के बारे में इस से एकदम उम्मा होता है । न उसे हम ठीक समझते हैं और न उसका ठीक ठीक मोल ही आंक सकते हैं और कभी आंकने ही लज्जा तो ह्जार में लज्जा तो निम्नामके आदमी उस के दाम होने आनेके विषय हमारे सुनकर दग रह जाते । यही वरद है कि आदमी जिस धर्म में पैदा होता है उसकी कुछ भी जानकारी न होने से या ठीक ठीक जानकारी न होने से उस का मोल वरद ऊँचा आंक जाता है लेकिन अगर उसे अपनी जिन्दगी में कभी पूरी तरह से उस धर्म के आचरण का मोल निकाला जाय जिस में वह पैदा हुआ है, मूर्खता का पता लगता है । उसने भूष मित्र हतनी ही की होती है कि उसने अपने धर्म का मोल किसी दूसरे धर्म को सामने रख कर आँका होता है, जब कि उसकी जानकारी दोनों ही धर्मों के बारे में शून्य होती है । पर अब यह वह अपने धर्म की आँक करता है और सत्य की मे आँक करता है तो वह उसे चमकता हुआ तो मान्य होता है, पर साथ ही साथ उस मान्य होता है कि दूसरा धर्म भी उतना ही चमकता हुआ है । और उस यह भी मान्य होता है कि हम तरह की चमक उस क अन्दर भी मोल बेमोह पैदा होती रही है । पर हतनी दूर तक पहुँचन का अवसर किसी किसी को ही मिल पाता है । इसलिए उस

मोने की हकी की भी बः मुद में देवा पर सादर उठने पात्र ने और ऊँचे देर तक उठने मुद में खाना पकन्द न करेगा, जिने पात्र ने और जिने देर तक उठने मिट्टी की हकी आने मुद में खानी थी । पात्र का खाने ठोके अमीरी मिलाने में लग्न रहता है पर लग्न नहीं हो पाता । खेत में खेती और माक से माक कटारी में धूँस मारने में उठे कोई शिक्क नहीं होती । पर किसी किसी काम के करने में शर्माता अगर दे पर पर हकी कर बहाना वही पादता है कि अमीरी बहुत लग्न भी है और पर भग्नाने की बीज नहीं है । इस लोग वही मुझे दानी लग्न बीज भग्नाने की बीज देते हो । पर माक कटारा माकूम होता है कि लेने में बहुर हकी के गदे नहीं हो सकते और पात्र से बहुर लग्नमक का करदा नहीं हो सकता और पूछो से बहुर मोने-पारी के बगलही पून नहीं हो सकते । लग्नमक पर कि बहुर भग्नाने हर काम में वही लाभिर करना पादता है कि दुग्ग में मोच-समस्त कर उठे अमीर के पर पैदा नहीं किया है और न पर लुर हो मोच समस्त कर वही पैदा हुआ है । इन पैदा होने में सावर कोई भेर की बात भी हो पर पर इतनी मोड़ी निहन्मी जिसके जान लेने से इन बग के लाभिर करने में कोई मदद न मिलेगी कि पुष्प-कर्म के पत्र से कोई बाक अमीर पराने में बग्न लेता है और वो बगदा बात मिलेगी बहुर निहं वही लाभिर कर सकेगी कि पर निरी आहस्तिक पटना है और इहमी ही आह-धिर है बिठना एक हँस का मधान की मुनिपाद में लगना या दुग्ग पर लगना ।

अमीरी से सुख भी नहीं मिलता

हुल-हुल के शिवाज से भी पर में पैदा होकर ज्यादा मुष्प नहीं निहं पाता । शिवाजियों पर अमीरी का कोई अधिकार नहीं है । अगर बीना रियो पर किसी को कुछ अधिकार है तो बहुर है मफाई हो, खुनी हवा को पादनी और धूँस को, चरमे के बहुरे हुए नया रानी को और दवा, पून,

से बढ़िया बाग-बगीचे उनके लिए तैयार किये गये थे और सब महोदयों की तो कोई चिन्ता ही न थी। काश एक बार भी किसी को कुछ सोचना दे कि अमीर पर मैं ऐसा होना जेज्जाने में पैदा होना दे और फिर वह पुण्डित एंगे नीच काम करने की सलाह सकता दे !

असमता की जड़-अमीरी का पतंग

॥॥ यह तो नहीं कहना चाहने कि अमीर घराने में जन्म लेना याद का पत्र है, क्योंकि यह कहकर तो हम बड़ी भूल करोगे जो इतनी पुण्य-कर्म का फल बनाकर कर रहे हैं। हम यही पुण्य पाप के पत्र में नहीं बताना चाहते। हमें तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अमीर पर मैं अगर कोई आदमी पैदा हुआ है तो हम में उनका कोई कल नहीं, क्योंकि यह बात हम के बूते के बाहर की थी। कल तो यह यह करता है कि हम सबदली तरफ़ी बना को ऐसे ही अपनाता है मानो हमने बड़ी मेहनत और तपस्या से अमीर पर में जन्म पाया हो। हम भूल का नतीजा यह होता है कि वह अमीर और गरीब में फरक करने लगता है। जिस फरक को न वह वेगदश से साथ लाया था और न अपने बचपन में किसी तरह मानकर देता था। वह फरक उस में उसकी मारपी के बिना हुआ गया है और अब उसको वह इस तरह अपनाता है, मानो जानबूझकर उसने उसे छोड़ के साथ बिना हो। यही पत्र है कि वह अपने आपको एक ऐसी बगल बना कर लेता है जहाँ खड़े हो कर समाज की तराजू की डंडी किसी एक तरफ़ को हल जाती है और समाज की समता बिगड़कर समाज में लचकनी मच जाती है और वह तूफान उठता है जो भीलों को ही नुकसान नहीं पहुँचाता उनको भी नाफ़त में डाल देता है। वस, ऐसी निर पर धुपी अमीरी का पतंग राजा भूल ही नहीं, मूर्खता भाँ है। इन मूर्खाने के लबाब मन पर आकर हम समाज की सेवा के लिए जानबूझकर नाश दे और जब उस जमाने में मरना नही होने किम दुन कराना चाहते थे नर अपना असफलता

बडल नहीं दें, हम अनो भी कोई चीज लेकर जन्मे हैं और वह है हमारा पुरुषार्थ, हमारा व्यक्तित्व, हमारी समझ, हमारा अन्तरात्मा । ॥ अपने अभिमान को सब ओर से हटा कर इसी एक अन्तरात्मा का जमीर पर पुनी-भूत कर दें, पानीला इकट्ठा कर दें तो हम बहुत खर्ची समाज में अपनी ऐसी जगह बना लेंगे जो ऊँची तो होगी पर असमता को पैदा न करेगी, जो बड़ी तो होगी पर दूसरे जैसे देखकर अपने में छोटे पने का अनुभव न करेंगे, जो महान् तो होगी पर समाज में से किसी एक में भी दुख्खता के पार न जमने देगी । हमारा अन्तरात्मा अपने आप हमें ऐसे रास्ते से चलेगा जहाँ कौंटे अपने आप पूल में बदलते चले जायेंगे और फिर अन्तरात्मा की आवादी की ऐसी बाट आ जायगी जैसे सरजूओं के बेल में एक सरजू पड़ने से अनेकों सरजू पड़ने का ताँता बंध जाता है । थोड़ी सी खजली तो इस काम में भी होगी पर वह मीठी टीस की तरह खुशी खुशी बरसान कर ली जायगी या क्या पैदा होने के एक ही पीर की तरह रोते हुए भी सहन करने में दिव के अन्दर एक गुरगुरी बनावे रखेगी ।

अन्तरात्मा की समता से ही समता फैल सकती है

यह सवाल न उठावें कि अन्तरात्मा आपको कुर्रें में जा गिराया । अन्तरात्मा परमात्मा का अंश है । उस से ऐसा काम कभी नहीं हो सकता । हाँ, छुटे अभिमान के साथ जो आत्मा कर बैठता है वह अन्तरात्मा नहीं होता । वह मन और मस्तिष्क का पर्यवस होता है । जोय नासमझी से उसे अन्तरात्मा की पुकार कह बैठते हैं । यद्वरी ईसा का अन्तरात्मा को कुछ बोला वह ईसाई धर्म नहीं है । ईसाई धर्म तो ईसा के स्वयं अन्तरात्मा की पुकार है । मुसलमान या और किसी धर्म वाले मुहम्मद की अन्तरात्मा की पुकार इस्लामधर्म नहीं था और न है, वह तो मुहम्मद की स्वयं आत्मा की पुकार है और वहीं तो ईदगीर इन्शान है । हमी २२ न बुद्ध और महावीर सभी देश, धर्म, और कृ. ३ क. अ. ११-१२ न एक मन पर

होकर ही स्वतंत्र और स्वायत्त अन्तरात्मा की पहचान सके, उसकी सुन सके और उसी की आवाज को लोगों तक पहुँचा कर किसी हदतक समान की असमता को मिटाने में सफल हुए और समता की स्थापना करने में कामयाबी पा सके। बस, समता के लिए अन्तरात्मा की समता सब से ज्यादा जरूरी है। अपने भीतर की समता के बल से ही बाहर समता फैलाई जा सकती है।

व्यक्ति का पुनर्निर्माण

मदना आनन्द कौसल्यायन

आत्र पुनर्निर्माण की वषां है, ब्यक्ति के नहीं, समाज के, धनो नहीं दूसरो के । वषा ब्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उषेधा की बीज है !

यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और यदि मारा समाज
क्षय-व्यथित रह तो एक व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता, किन्तु यदि
समाज ही तो एकलकों का ही समूह है, यदि व्यक्ति व्यक्ति की ओर ध्यान
न दे अपर्या व्यक्ति अपनी ही ओर ध्यान न दे तो समाज भी क्षयित हो
जाता है ।

अमेरी की एक प्रसिद्ध दुकान की यह भाषा है—यदि प्रभेद नहीं करने सुधार की ओर ध्यान द ता एक आदि की निर्माण मिल आसान है ।

दीर्घर्षा में सम्यक् व्यास के चार भाग बंटे गए हैं—

१-२५ बाल की लालचानी रखना कि बालों में कीट लगना न पड़े ।

२-१५ वाप का प्रयत्न करना है—आगे अलगदूध दूध हो जाये ।

१-इस बात की जावानी देना कि आपको तदनुक्त सब न पार।

॥ -हम वर का प्रभु बनना हि अपने में जो लक्षण पावें ।

१३ व म श्री लक्ष्मण—दुःख न भयाय साई भोय मनीन का पू हो।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यह प्रमाण ही आगे ।

अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को खाने का प्रयत्न निरन्तर नहीं होना चाहिए तो अवगुण बने ही रहेंगे और सद्गुण नहीं आ पायेंगे। यदि यदि इस स्तुति का कार्यक्रम को घटा कर इसके केवल दो अंगों को भीतर कर दिया जाए तो भी मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य ही हो जाता है।

अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना ये दोनों भी क्या भय की दृष्टि से एक ही नहीं हैं। इसका उत्तर हाँ और नहीं—दोनों में देना होता।

एक आदमी को स्पर्श बहुत बुरा-बुरा करने की आदत है। यदि वह अपनी इस आदत को छोड़ता है तो वह अपने स्पर्श बोलने के अवगुण को छोड़ता है किन्तु साथ ही और अनायास ही वह मित्रवत्ता होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। वह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किन्तु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अस्वास्त्वं है। वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसकी बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है, तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम करना एक सद्गुण को अपनाना है। दोनों ही दो मिल सकते हैं—वृषक वृषक।

अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को अपनाने के प्रयत्न में, मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का प्रयत्न अधिक है। किसी कर्म में किसी दृष्टि और स्पर्श के अभाव में ही सद्गुणों को अपनाने में सफल होना संभव है। यदि हम किसी दृष्टि और स्पर्श के अभाव में ही सद्गुणों को अपनाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने अन्तर में सद्गुणों को अपनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

ऐसी बातें पढ़ मुन कर हर आदमी यही कहता सुनाई देता है, ये
हिमी समय विचारे दुर्बोधन के मुँह से निकली थी :

‘धर्म’ जानता हूँ, उसमें प्रश्रुति नहीं ।

‘अधर्म’ जानता हूँ, उसमें निश्रुति नहीं ।

एक दूसरे आदमी में कुठेर पड़ गई—मिगरेट पीने की ही सी।
अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सी। विचार बहुत संकरा सा है,
बहुत बरसे साता है, कि अब मिगरेट नहीं दीऊंगा, अब सिनेमा देखने में
बाझूंगा, किन्तु समय आने पर जैसे आप ही आप उनके हाथ मिगरेट स्व-
पहुंच जाने हैं, और सिगरेट उस के मुँह तक । विचारे के पाँच सिनेमा के
और जैसे आप ही आप बड़े बड़े होते हैं ।

क्या मिगरेट न पीने का और सिनेमा न जाने का उतना ठान
सच्चा नहीं, क्या उसने झूठी बरसे सार है ? क्या उस के संकरे
हृदय में कमी है ? नहीं, उसका संकरा तो अपना ही हृद है जिसका निर्म
का भी हो सकता है । उस उमे बार बार अपकण्ठा क्यों होती है ! हो
दे और बार बार होती है ।

इस ‘असफलता’ का कारण और ‘सफलता’ का रहस्य क्याचित
एक ही उदाहरण के समक्ष में आ जाए ।

धनीन पर एक टा. एक का एक कुछ बीरा-समा लकड़ी का तल
रता है । यदि आप से उस पर चढ़ने के लिये कहा जाए तो क्या आप प
लेंगे ? क्यों नहीं ! बड़ी आसानी से । अब इसी लकड़ी के एक नि
को किसी मकान की छत पर रख दिया जाए और देख लेंगे की घूरी छ
अकार में आंग बड़, दिया बाज
के लिये कहा जाए तो, क्या आप
दल मंदल ।

होरे हूँ, बने ! आप हम के अनेक कारण बताएँगे, मन्त्रा कारण यह ही है । आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि आप नहीं चल सकते ।

यदि आप आज यह निश्वास कर लें कि आप चल सकते हैं और वही लफ्फी के तारों को थोड़ा थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए हमी पर चलने का अन्तर्गत करें, तो आप उस पर बहुत आराम से चल सकेंगे । तब तक बाँट चलते चलते तारों पर बैठे चल लेंगे हैं ! हम ऐसे ही चल लेंगे हैं । ये निश्वास करते हैं कि ये चल सकते हैं और तदनुसार अभ्यास करते हैं । ये चल ही लेंगे हैं ।

यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उस से दूर दूर रहने का दृढ़ संकल्प करना छोड़ दीजिये, क्योंकि जब आप उस से दूर रहने की कभी कोशिश है, तब भी आप उसी का चिन्तन करते हैं । चोरी न करने का संकल्प भी चोरी ही का संकल्प है । पशु में न सही, पितृ में सही, है तो चोरी के ही धार में । 'चोरी' न करने की इच्छा रखने वाले को चोरी के सम्बन्ध में कोई संकल्प-विकल्प ही न करना चाहिये ।

यदि आप अपने संकल्प-विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को बलवान न बनायें तो हमारे अवगुण अपनी मौत आप मर जायेंगे ।

हमें अपने संकल्प-विकल्पों द्वारा अपने तदनुगों को बलवान बनाने की आवश्यकता है ।

यदि आप की प्रकृति 'चंचल' है, आप अपने 'गम्भीर स्वरूप' की 'भावना' करें । यथावकाश अपने मन में अपने 'गम्भीर स्वरूप' का निश्चय लेंगे । अचिरकाल में ही आपकी प्रकृति बदल जायगी ।

यदि आप की प्रकृति 'अस्थिर' है, आप अपने ही 'स्वस्थ स्वरूप' की 'भावना' करें । यथावकाश अपने मन में अपने 'स्वस्थ स्वरूप' का निश्चय लेंगे । अचिरकाल में ही आपकी प्रकृति बदल जायगी ।

यदि आप की प्रकृति 'अशांति' है, आप अपने ही 'शांत स्वर' को 'मायना' करें। यथारुचा अपने मन में अपने 'शांत स्वर' = वि देखें अचिरकाल में ही आप की प्रकृति बदल आवगी।

शायद आपको 'गम्भीरता' 'स्वस्थ' 'शांति' की उतनी आवश्यकता ही नहीं मिलनी दूसरे लौकिक चीजों की।

उन लौकिक चीजों की प्राप्ति में भी यह निम्न निश्चलक रूप से सहायक होगा, किन्तु निर्णायक नहीं।

ससार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होते हैं। यदि दूधरे कात एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली मायना क्या करेगी? कोई तब अपने शरीर बलवान बनाना चाहता है, खान-पान के साधारण नियमों का पालन नहीं करता, स्वच्छ हवा में नहीं सोना, व्यायाम नहीं करता, केवल मायना के ही बलपर बलवान होना चाहता है। यह असम्भव है।

मायना अपना काम करती है, किन्तु अकेली मायना खाने, पीने, स्वच्छ हवा और व्यायाम सभी की बगैर मायना नहीं ले सकती।

बो बलवान बनाने की सभी मायना करेगा वह अपने खान, पान, स्वच्छ वायु और व्यायाम की भी चिन्ता क्यों न करेगा?

इन अर्थों में मायना को सर्वोप-साधिका कहना जा सकता है।

सब भावनाओं में मुहूर्त भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, हिन्दु सभी ने अपने अपने ढंग अर्थों में स्थान दिया है।

ममी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति प्रवृत्ता,

दुस्त्रियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपद्रा।

अचमुच इस से बड़ का 'ब्रह्म विहार' की कल्पना नहीं की जा सकती।

: १० :

इन भूतनि मोहि नाच नचायो

राजनल लहरानी

रूप की बात मैं नहीं जानता । मुझे तो बचपन में भूत-पिशाचों की कहानियाँ सुनने का बहुत बड़ा मौस मिला है । उनकी घमत्कारिक कहानियाँ सुन-सुनकर कभी-कभी तो उन्हें देखने और उन से बातें करने की भी इच्छा हो जाती थी । और सच मानिये, मैं इन कहानियों के भूतों को आदमी के रूप में, शकल में नहीं जानता था । मेरी उत्सुकता बढ़ती और कभी-कभी तो कल्पना करने लगता कि घर की दीवारों में, छेदों में भी भूत रहते होंगे । अँधेरे में खं-खं की जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ती उस से मुझे नींद नहीं आती और मैं डर जाता करता था । इस डर का कारण भूत के अस्तित्व की कल्पना होती । लेकिन अक्सर मैं ऐसे भूत मुझे अब तक नहीं मिले । इसलिए जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, भूत पर से मेरा विश्वास उटता गया । जब कभी सुनता कि कहीं लड़की या पुरुष के शरीर में भूत है और दुःख देता है या किसी को उसके दर्शन हुए हैं, तो मैं हँस देता और कहने वाले की मूर्खता प्रकट करता ।

बोटना चाहता है। आप हिंस्रदार नहीं बनें, तो भी आप के दुम में है तो गाहीदार बन ही सकता हूँ और मैं ही आपको अपने दुम में छाहीदार मान दूँ तो क्या बनने-बिगड़ने काज है? तो, मुनिएँ मेरे भूतों को राम कहानी।

मेरा बचपन गरीबी में बीता था। इसलिए मैं समझने लगा कि बिना मेहनत-मजदूरी के तो खूब ग्याना भी नहीं मिल सकेगा। लेकिन भाग्य मेरा (यह लौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानें) कि मैं गरीबी को छोड़कर मारकर अमीरी की गोद में जा बैठा। भ्रम करने की आदत तो थी, लेकिन बनवान का बेड़ा छोड़कर भ्रम करूँ—यह देखे हो लगता था। मेरी इच्छा होती कि मैं भ्रम करूँ, लेकिन मुझे क्या बाधा कैसा मूल है! ऐसा करने से अपनी इज्जत कम होती है। मैंने सोचा, चलो दोनों हाथ लूँ हूँ। भ्रम से बचूँगा और इज्जत भी बढ़ेगी। धीरे-धीरे हाथ पड़ों तक बढ़ गई कि नइते समय साधुन लगाने के लिए भी एक आदमी भेरे माफ़ रहता। अब क्या था, आलस और प्रमाद मुझपर पूरी तरह हावी हो गये। पड़ले तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, परिक्रि आनन्द हुआ कि देखो मेरी सेवा हो रही है। लेकिन अब तो अनुभव हो रहा है कि यह आलस का प्रत्ये-भन था, अपनी सेवा कराने के लिए। आज तबनुच यह आनन्द रुपी भूत मुझ से सेवा ले रहा है।

मैं बचपन में प्याज नहीं पढ़ सका। पढ़ने के साधन भी नहीं थे। भगवान जाने मुझ में अकल नाम की कोई चीज थी थी या नहीं, लेकिन बनी-परिवार का अंग बन जानेपर तो मेरी बुद्धि की प्रशंसा के पुरु बाधे जाने लगे। इस तरह 'छोकर पीटकर' तो नहीं 'घेन और प्रशंसा की घरबिंदो' से बुद्धिमान बना दिया गया। लेखकी के पास जानेवान मरी प्रशंसा अपने स्वार्थ-रस करने थे कि मेडली का पद लेनपर मेरी दृष्टि उनका कृपा पूर्ण रह। गाधी भी मेरी प्रशंसा करता। धीरे धीरे मुझे ज्ञान ज्ञान

लेकिन आज तो मैं स्वयं क्रोध के अधीन हूँ। मुझे खगल ही नहीं होता कि मैं जिन लोगों पर क्रोध करता हूँ वे क्या समझते होंगे। जब मुझे क्रोध आता है तब एकदम अविधारी बन जाता हूँ। शायद मैं परवाधान भी होना है, पर यदि तो भूल दे न। जब चढ़ता है तो सारी मुँह-मुँह मुला होता है।

यही शायद भूल, निद्रा, चिन्ता आदि भूलनियों का है। भूल लगती है तो कुछ खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो लेता हूँ और चिन्ता को कुछ पढ़ने में हटा देता हूँ। लेकिन, आठ घंटे भी नहीं सोत पाते कि फिर भूल और नींद का दौर शुरू हो जाता है। बात-बात में चिन्ता शुरू पाड़ने लगती है।

इस तरह आपको क्या क्या गिनाऊँ। इन भूलों के मुझे इतने तरह-तरह के नाच नचाए कि मैं भी नहीं जानता। रात-दिन और सब के जीवन में ~~मैं~~ भूलों का खेल चलता रहता है। मैंने देखा तो नहीं है, पर यदि कहीं किसी कोने में भूलों का शत्रु भगवान् कुछ छिपकर बैठा हो तो, मैं जिन सब भेदा के साथ, अपने मन में प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे देवता ! मुझे इन के पन्दे में छुड़ा ले।

“इत मूलनि मोहि नाथ नचायो।” ही गुनगुनाता हूँ मैं तो। लेकिन, ‘सब चोर मैनें मारे’ की इस दुनिया में कौन मेरी प्रार्थना सुनेगा। परमात्मा भी मेरा ही इलाक़ करेंगे, भूलों के साथ का क्या बिगड़ने वाला है।

फिर सोचकर मुन हो जाता हूँ—अरे बाबा, यह सृष्टि ही ‘भूलों’ का पुत्र है और ‘भूलों’ में ही भिन्न जाता है।

तो, हे बाबा, जिन्हें नचाना हो नचाए। वे कीत, हम हारे। शगडा शान। दुनिया चली, चल रही और चलेगी।

क्या मनमंजूर पाठक इन भूलों को दूर करने की कोई राह बता द्या देता मकेग ?

: ११ :

समाज सेवा (१)

रिपमदास रांका

एक पुराने कार्यकर्ता तथा अनुमयी सज्जन के पास जब असंग्रह-नीति के आधार पर कार्य चलाने की योजना भेजी गई तब उसपर अपना मत-भेद प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा : "श्रवकोर के बिना कोई भी संस्था स्थिर होकर स्थायी काम नहीं कर सकती। इस लिए संस्था को मजबूत बनाने के लिए संगठन करना आवश्यक है। इसके बाद ही कोई कार्य बिना जा सकता है।"

सेवा मनोरंजन की धम्पु

कार्यकर्त्ता अपनी अणुकल्प ही प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों के मनोभिन्न भाँतिगियन प्रचार को कोई समाज-सेवा कहना चाहे तो वह बड़ मूर्ख है। परन्तु वास्तव में वह समाज-सेवा नहीं दे, बल्कि एक बोल है जो समाज के लिए अशुभ है।

श्रीवाचनाम संश

[illegible]

सफलता का आधार कोष

दान का भी महत्त्व है और उसका निवेश नहीं हो सकता । लेकिन मन्त्रा दान तो यही हो सकता है जो काम की उपयोगिता देखकर संस्था पूर्वक दिया जाता है । और उसकी कार्यकता इसी में है कि जिस काम के लिए दान मिला है, उस में खर्च हो । लेकिन आज की स्थिति दूसरी है । यह संस्था अक्षर मानी जाती है जिसके पास फंड नहीं होता । यह कार्यकर्ता अक्षर माना जाता है जो संस्था को फंड एकत्रित करके नहीं दे सकता । कई संस्थाओं के पद उन चतुर व्याख्याताओं के लिए सुरक्षित रहते हैं जो जनता की भावनाओं को उत्तेजित कर दाताओं का गुण-गान कर, उन्हें महान् ब्राह्मण फंड बना घरने में कुशल होते हैं । और उन फंडों का उपयोग प्रायः ऐसे साहित्य के निर्माण में होता है जो संस्था की, कार्यकर्ताओं की और दाताओं की प्रशंसा के लिए लिखा होता है । देखा गया है कि फंड एकत्रित होने के बाद बड़ा स्वार्थ और ईर्ष्या का बाजार गर्म हो जाता है और सेवा के लक्षण पर हाथ डालते हैं ।

सेवा का स्वरूप

का अनुकरण करना चाहिए । लाखों रुपया कमानेवाले व्यापारी यदि अपने कारखानों में कुछ मार्यों को रखकर उन्हें योग्य बनायें, विद्वान यदि कुछ विद्यार्थियों को अपने पास रखें तो छात्रों-करोड़ों के कष्टों की अपेक्षा यह कई गुनी उपयोगी सेवा हो सकती है । ऐसी सेवा करनेवाले न समाज-भूत और दानवीर कहलायेंगे, न उनके मानवश्रेष्ठ और जीवन चरित्रों में कामर और स्वाधी बर्णन होगी ।

कार्यकर्त्ताओं से

ऊपर से कुछ थिला है, वह दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, अपने कार्यकर्त्ताओं को सोचने के लिए है । दूसरों की निन्दा-टीका न करते हुए सेवा की मायना से ही यथा-शक्ति अपने तन-मन से सेवा करते हैं ऐसी अपेक्षा करना अनुचित नहीं है । हम लोगो ने यदि यह किया तो बिना मृग पंख के भी हमारी संस्था बहुत कुछ कर सकेगी । यह मेरा हृदय विनम्र है और यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ । नीचे अनिष्ट घटनाओं में से एक अपने कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख रखता हूँ । इससे ये जान सकेंगे कि हमारी प्रामाणिकता और सच्ची सेवा ही बड़ा धन है । और उसके लिए समाज के सभी पद (दृष्ट) की हथेली नहीं पड़ेगी ।

सेवा नहीं यथा था

अक्टूबर '४९ की बात है । जैन अगत के थिए महल के पास एक सेवा भी नहीं था । २८ अक्टूबर को कार्यकारिणी की बैठक में दिवाण बनाने हुए भार्गव समनालालजी ने अपनी स्थिति और परेशानी रखी । मन्त्रमुखा राज परेशानी की ही थी लेकिन मैं निरिचय था । मुझे पूरा विश्वास था और है कि यदि हमारा ध्यान सच्चा है और समाज के थिए उनका उपयोग है तो वह धन के अभाव में रुक नहीं सकता । वहीं-न-वहीं से उनके सह-दान मिलेगी और धन चलेगा । और ऐसा ही हुआ । ये धन कभी

सिद्ध यदि वो महीने साखी बैठे रहे तो संभव है कि परिवार उन्हें धार्मिक चिन्ता में डाल देगा। ऐसी स्थिति में अन्तःकरण से जो उद्गार और इन निष्कर्षों से उसका मूल्य अंकों में नहीं आँका जा सकता। मास्टर दया रेणव हैं, उनका जैनधर्म के प्रति विशेष आकर्षण और संर्क नहीं है, भादर हो सकता है। फिर भी वे जैनमत के निष्पन्न पाठक रहे हैं। उन्हें उस से स्वाभाविक प्रेम हो गया है; वो इस स्वयं नहीं जानती कि जैन जगत द्वारा मिन्न रूप में नाम-विशेष के धर्म और उसके अनुयायियों की कितनी सेवा कर पाते हैं, किन्तु अत्रेयों में भी कुछ नियमित पाठक उनकी बात जोश करते हैं।

उस समय पैसा तो हमारे पास था ही नहीं और कर्म लेकर सेवा-कार्य चलाना भी उचित नहीं जेंच रहा था। नाच बगममा रही थी। इतने में एक दिन मास्टर साहब आए और उन्होंने कहा : "मैं जैनमत को एक सौ एक रुपया सहायता देना चाहता हूँ।" सचमुच मैं तो दंग रह गया। कुछ क्षण मैं उनके चेहरे में अपने को पढ़ने लगा। मैंने कहा : "आप यह क्या कर रहे हैं मास्टर साहब?" स्वी कि मेरे आगे उन की स्थिति, धर्म मिश्रता और अपने कार्य की आनेदिचरता का चित्र स्पष्ट था। किसी कथोद्वेष्टि के लाल रूप लेकर प्रदर्शन और दिखावे में लक्ष्य कर देना यदि युग नहीं माना जावेगा तो कम-से-कम इस पैसे का यदि सदुपयोग नहीं हुआ तो यह किसी पाप से कम न होगा। इसे मैं जानता था।

बड़े अक्षमंजस और संकोच में हुआ था मैं। माँगने जाने की तो मृत्यु के समान कहा गया है, लेकिन साकर देने वाले के पुण्य में बाधक कैसे हुआ जाय। भेदे भी नहीं बनता था। उन्होंने चेक मेरे आगे सरका ही तो दिया।

: १२ :

समाज-सेवा (२)

रिचमदास रांसा

अहिंसा की व्यापकता

मैं देवी अहिंसा का सीमित व्यक्ति कात्वा एक उदात्तक और ठेकर हूँ। यद्यपि मेरी छाँक और पात्रता सीमित है तथापि मेरी निष्ठा और श्रुति आशीम है। मेरा निष्ठा है कि जीवन के हर पक्ष में और हर क्षण में अहिंसा का उपयोग है और उसी से सभी समस्याएँ सुलझ सकती हैं। अहिंसा से ही मानव-जीवन का विकास हो सकता है। अहिंसा की निष्ठा के कारण ही मैं उसका आचरण कर पाता हूँ। मैं तो आप सब में और भिन्न भिन्न विचार रखनेवाले समाज-सेवकों में भी अपना ही प्रतिबिम्ब देखना चाहता हूँ। दूर से दूर और दिस से दिस माने जाने-वाले प्राणियों में भी अहिंसा का अधिष्ठान रहता है। जिस दिन जगत ने अहिंसा उठ आदमी उस दिन जगत हल्क हो रहेगा। इसलिए मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि अगु एक विषय या लक्ष्य को ही अपनाया जाय। व्यक्ति का दृष्टिकोण

प्रत्येक व्यक्ति का सेवा का दृष्टिकोण उसकी रीति, वृत्ति, धर्म, योग्यता और संस्कार के अनुसार होता है। और अपनी दृष्टि से वह जो कुछ करता है वह सही होनेपर भी दूसरों को स्वीकार होता ही, यह कहना कठिन है। क्यों कि हम सब का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है। इसलिए हम सब को खुले दिम से धर्वा कर के अधिष्ठान लोगों की राय मान लेना चाहिए। इसे नहीं करना है जो समाज के लिए उपयोगी है।

है आवश्यक हो। एक आदमी की सग मूल्य की आवश्यकता होने पर भी समाज स्वीकार नहीं करती जो उसका आवश्यक स्थान नहीं देता। इस कारण मैं तो मानता हूँ कि बिना ही व्यक्ति की अपनी बिकर प्रकट करने का पूरा मौका मिलना नाशिम नाकि समाज की आवश्यकता और उसके लाभों का पता चल सके।

कैसा और मोनता काम हम हम में है, हमका निर्माण प्रकृति में ही नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी कार्य-प्रवृत्ति तथा ही हम यदि ही समाज-सेवकों और शान्ति से ही जो कुछ समाज पाया है उसे सामान्य रूपका आवश्यक प्रतीत होता है।

सेवा उपकार नहीं, कर्तव्य है

कई लोगों से बहुत कुछ जेनेवर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस तरह समाज का मद भूषणी होता है। समाज से प्राप्त किए हुए उपकारोंको शुक्राना समझा कर्तव्य है, और इस शुक्राने का मतलब प्रशंसा वा स्तुति नहीं, नैतिकता का उत्तरदायित्व है। इस कार्य में सेवा उपकार नहीं, एक कर्तव्य है। और ऐसा कर्तव्य है जिस की किए बिना प्रजा का जीवन ठीक से नहीं चल पाता। अहाँ इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा और प्रमाद होता है वहीं अनेकों दुर्युग पैदा हो जाते हैं, अभ्यन्तरगा फैल जाती है, समाज का जीवन नर्क बन जाता है। और यह दिखा दे।

इसका अर्थ है कि जब सेवा उपकार बनती है और उस में अहंकार

मार्ग से हट जाता है। उमरर इस अवस्थता की प्रतिक्रिया भी हो नहीं दे और उमररा परिणाम कुछ निकलता है। इसलिए शानियों का कहना है कि अन्त कायों में भी आशुति नहीं रखनी चाहिये। आर हमने इस संदेश को मुख्या दिया है। थोड़ी-सी सेवा करने की इस में वश की, नाग की, पद-प्रतिष्ठा की स्थापना आग उठती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे दुष्प्र नाम और पद के स्थित ही इस लोग कार्य करते हैं। ऐसे सेवा के क्षेत्र में थोड़ा कहा गया है। और हमने हमें सावधान रहना चाहिए। समुद्र की सेती कस्तेपर घाव पर लुप्त होना यदि सामान्य है तो नाम को ही सेवा का कम मान बैठना भी बुद्धिमानी नहीं है।

नाम और काम

शानियों ने नाम और वश को अविचार और नाशवान माना है। मेडिन स्नेहेयता—अच्छा कहाने की शक्ति—मन में रहती ही है। और वा व्यापारिक है। इसे बर्दभीतूर भी नहीं दिया जा सकता। बर्दभीतूर ने भी जानेवासी थीम हार्दिक न होने के कारण रखावी और जीवन—मरदाह की नहीं हो पाती। फिर भी नाम के क्षेत्र में हम लोग काम को एकदम भूने का रहे हैं अथवा नाम को ही काम मान बैठे हैं। समाज—सेवा का मय केवल निकलने वाले व्यवधानों में जब नाम और काम की मृत्ति पढ़न में आती है सब सहज ही गान में आता है कि आर वापारिक काम का रह गया है। हमें सोचना है कि काम और नाम में कौन आगेगी है और दोनों का क्या महत्त्व है, अथवा किन्ना स्थान है।

दृष्टि दिन में समष्टि दिन

आर कहा जाता है कि लोग मर का नकार की विजयवादी दृष्टि का हान्य रहते हैं। जीवन, वीर्य और स्थिति में कोई भी न काय नहीं है। इस रह मानकर कहा है कि उमरर की दृष्टि का महत्त्व है जो उमरर का दृष्टि भी करता है। यह हमने बर्द के सिद्धि का

राज है। हम जिस धर्म के अनुयायी हैं उसमें तो अपने ही उद्धार या कल्याण को अधिक महत्त्व दिया गया है। दूसरों की अपेक्षा अपने आपको जीतना बड़ी बात है। जिनेश्वर को हम इसीलिए भगवान् कहते हैं कि वे अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। मुझे सन्देह है कि हम भगवान का रास्ता छोड़कर कहीं जेतान के रास्तेपर तो नहीं बढ़ रहे हैं। हम यदि अपना सुधार करते और जीवन में सच्चाई से आँखें तो अपने आप समाज का सुधार हो जायेगा। व्यक्ति-हित में ही समष्टि-हित समाप्त हुआ है। मैं समझता हूँ हमारी सारी उलझाँइएँ इसीलिए हैं कि हम स्वयं कुछ न कर दूसरों से अपेक्षा करते हैं।

उपदेश देना नास्तिकता है

संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। आत्मा प्रत्येक में है। आत्मा का लक्षण ही ज्ञान और चेतना है। बाहर से भले ही गुलाम में एक-दूसरे के ज्ञान में भिन्नता या न्यूनतादिखा दिखती हो; किन्तु आत्म-विकास के लिए सब में पर्याप्त ज्ञान रहता है। इसलिये मैं तो मानता हूँ कि दूसरे को उपदेश देना नास्तिकता है अथवा आत्मा के अस्तित्व में अविश्वास करना है। एक साधक या विकास मार्ग का पथिक किसी से अनुभव तो पूछ सकता है, लेकिन अपने विकास का मार्ग जिसका स्पष्ट उल्लेख करता है, उतना दूसरों को नहीं। इसलिये महान् आत्माएँ कभी यह नहीं करती कि अमुक मार्ग से ही चलो। उनका काम दिव्य को बता देना होता है और शक्ति से परिचित करा देना। शक्तिसे तो कहा है कि दूसरों को बताने के लिए करने की चिन्ता अपने की अपेक्षा देखो की करने करने की चिन्ता रखनी चाहिए। दूसरों को उपदेश देना मोह ही है। उस से हमें अपना अन्तःकरण ही जीतनी की विजय हो जाए कि हमारा काम अच्छा है और दूसरों का काम बुरा है। जो के अपने अपने बिना रहे भी उस अपना

कुछ रोना-बाना नहीं है—मधुर बागी से और माया से रिश्ती को मुग्न मने ही कर लिया जाय ।

हम सब मिलकर कार्य करें

यह लोह-तय का युग है । हममें किसी भी विषय का निर्जय अन्ध-
मा और बहुमत के आधार पर ही किया जाता है । लेकिन ~~हम~~ अन्ध और
बहुमत के हाथ-पैरों हमें चक्कर में डाल दिया है । मनुष्य यदि अपने मन
को इच्छा-रूप का रूप न दे, तब तो यह एक अच्छा मार्ग है । लेकिन देखा
यह गया है कि हमने दम्बन्धियों बढती हैं । फूट को उत्तेजना मिलती है ।
इसलिए हमें ऐसे कामों को हाथ में लेना चाहिए जिनके कारण मन-बगना
का अन्त ही न आए और यदि आए भी तो सदुत्पादन नष्ट न होने
पावे । तब कार्य सवांनुमति से होने चाहिए । मन-बगना और पुनरा में
देखा दिख केरु रहा है कि माई माई का शत्रु बनता जा रहा है, मित्र की
मित्रता दूरी जा रही है । वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कुछ विचारकों
ने मान लिया है कि मन देना अन्ध आदर्शों कीपट में पैमाना है और
भाग में वे किसी को अपना मन नहीं देते । ऐसे ही कार्यों का पुनरा
हीना चाहिए जिन्हें हम एक मन से संप्रेषित कर सकें । हमारे हमारे कार्य
में तेज प्रगट होगा । हमें काम करना है, फूट नहीं फैलानी है ।

महाराष्ट्र और हमारा राज्य

यह बात विद्वत् मनी है कि बागियात का विषय इन दिनों बहुत बड़ा है। यह राष्ट्रीय हानि के लिए बाधक है। हर बागि अपने-अपने बाग को अपनी मजहब में बाधक मानकर दूसर के बाग में बाधक बनने का रईस है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बागि के इन कार्यों की विना हम अपने-अपने बाग को भी नष्ट कर रहे हैं। गवर्नर का, राजा का, दुहाई का, बागियात, क्रांति, अन्ध को न्याय बागियात का ही नाम है। यह बागियात है जो बल बनाता है। किन्ती

में भी दो-चार गोंवों में मैं लेती करता हूँ। हम सब का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि मेरी लेती बढ़िया हो, पक्का सब हो। सामारिक मैं देखि इस तरह मेरी लेती दूसरों की अपेक्षा कुछ अच्छी ही होती है। मेरी लेती से अधिक आमदनी होने देलकर दूसरों ने भी अपनी लेती पर ध्यान देना शुरू किया और अब सारे गाँव की लेती बढ़िया होने लगी है। इस तरह यदि एक व्यक्ति, परिवार, जाति या ग्राम या काम सब अपनी सीमा के लिए अच्छा होता है तो उसका काम दूसरों को भी मिले बिना नहीं रह सकता। जिसकी नींव में भस्म है देसी सामर्थ्यादिना हो मैं संकीर्णता से पर मानता हूँ।

समय अनुकूल है

हम सब को समाज की मलाई किन तरह की जाय, यह सोचना है। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जीवन-निर्वाह कुल से कैसे किया जाय। यह प्रश्न यों तो मनुष्य के समान प्राचीन है। किन्तु हर समय भूत-काल अच्छा और वर्तमान कठिन ही कहा जाता रहा है। और निरन्तर मविध्य के कुल की आशा में संगठन पर जोर दिया जाता रहा है। महागाई बढ गई है, सबे बढ गया है, जीवन-निर्वाह मुश्किल और चिन्ता-प्रद बन गया है। फिर भी मेरा तो खयाल है कि ऐसा समय इतिहास के हजारों वर्षों में नहीं आया। हम स्वतन्त्र हुए और अहिंसा से। दो दो महायुद्ध ने सतत होकर मानव विश्व शान्ति को दूध रहा है। अहिंसा धर्मियों के लिए वह अपूर्व अस्तर है जिसे अपने सम्बंधों को दिलाव कर और शान्ति के विश्वामुक्तों को अहिंसा का करना बताएँ। लेकिन यह केवल दूर से उगम्री बनाने में नहीं होता। निजी अहिंसक आचरण द्वारा ही हम विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ा सकेंगे।

भय हिंसा है

मनुष्यीन रहकर संगठन करने की बात बँचती नहीं। हर में रक्षा का भाव है, और उसका जिए दिना मुख्य संगठन भी आवश्यक हो जाता

एक उदाहरण

छोटे-छोटे राज्य जब समय दूर तक बहुत से लोग बेकार हो गए। मध्य मास के एक छोटे से राज्य की राजधानी में एक माई रहने ली। ३० या ४० ६० ठनका केन या और निची मकान या। नौकरी तथा दो-एक मवेशियों के पालन से गुहस्थी चल जाती थी। बड़ा गहर या नहीं। किसी तरह काम चल रहा था। अब अदालत बन्द होने से नौकरी छूटी और नौकरी की तयारी में धूमिले पिर। उसकी स्थिति को देखकर मेरे एक सेवा-भावी मित्र को उनपर दया आगई। एक गहर में ७५ ६० की नौकरी उन्हें दिलवा दी। वहाँ वे नौकरी करते हैं वहाँ में तो ५० ६० ही मिलते हैं, २५ की पूर्ति मित्र अपने पास से करते हैं। लेकिन ७५ ६० पावर भी वे दुनी नहीं हैं। कुछ समय बाद मेरे मित्रको दिवाई दिया कि वह बेचारे का गाँव न छोड़ा कर वही किसी बेघरानी से लगा दिना बाग तो कहाचिन् मेरे २५ ६० उस के लिए उपयोगी बन पड़े।

कार्य की सहायता ही आदमी को सशक्त बनाती है

तो, मैं कह रहा था कि केवल देश ही मित्री के जीवन को ऊँचा नहीं उठा सकता। वो माई और कुछ काम चाहते हैं उन्हें अपने पास रखकर यदि समय सेव योग्य बनाई और काम-धंधे में लगा दें तो बहुत बड़ी सेवा होगी। पैसों की सहायता पत्र राज्य से कम नहीं है। और हम से आदमी और भी अधिक बेकार और आलसी बनता है। काम मिलवाकर उद्योग में लगवा देना ऐसी सहायता है जो पानेवाने को सशक्त और आदमी बनाती है। अब वह समझ नहीं रहा कि अपनी इच्छा मनवा जाय। बुद्धि और मनका बटि हम एक साथ उपयोग कर सकें तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है—चिन्ता करने की कोई बात नहीं।”

* ओसवाट काव-कल मन्मथन नागनवता । जिस गल अभ्यधीर भाव

व्यापार और अहिंसा

अण्णमसाद जैन

अगर हम अहिंसा की आत्मा कहें तो व्यापार शरीर सहा पा सकता है। बुद्धि आत्मा की खादिए और सटी शरीर को। यह जगत् दे कि हमें नाना तरह के बात और विवाद हैं। एक कहता है कि जड़ का जोर नुदरा है और जो शरीर के सम्बन्ध मिष्टा हैं। टिप्पार्ह देने वाला जगत् का रूप और वैभव धार्मिक और असाध्यत है। सुन में कह दिया गया कि बार्मास है। लेकिन बुद्धि जड़ नहीं थी। उसने कहा—“नहीं, बार्मास नहीं है। ईश्वर स्वयं भोगा है।” जो प्रत्यक्ष है और जिनका उल्लेख है, उसके बिना उसकी सच्चाई को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है।

अण्णमसाद आत्मा की लेकर चला और उसने भौतिकवाद को दुष्ट, अधीन, क्षणिक और दुःख का कारण बतलाया। यह बड़े अचरम की बात है कि अण्णमसाद का प्रभाव संसार के अधिकांश लोगोपर बहुत गहरा भवित हुआ है। कम-से-कम दिचारी में तो अण्णमसाद अपनी सत्ता बना हुआ है। यह कैसे हुआ, हमसा ऐतिहासिक अन्वेषण यदि दिया जाए तो इसी मनोवैज्ञानिक सामग्री पढ़ने को मिल सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अण्णमसादियों में कुछ ऐसे गुण थे कि वे अपने कार्य में बहुत सफल हो सके। अण्णमसाद का सर्व प्रथम अर्थ है—मरण या परिवर्तन। मरण या परिवर्तन का निश्चय प्रत्युत कर आदमी को जल्दी ही बस में डिनार करता है। हर आदमी जानता है, देखता है और समझता है कि उसके पूर्वज नोह, उसकी बल्लुएँ नष्ट हुईं हैं, उसकी संस्थाओं ने परिवर्तन हुआ है।

ऊपर सट्टे का जिक्र आया है। आज नगर-नगर और गाँव-गाँव बहिक गल्ली-गल्ली में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बूढ़े सट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन खर्चा करने पर एक माह ने, जो सादी-बाटी है, कहा— 'देखोनी, सट्टे जैसा प्रामाणिक बच्चा और कोढ़ नहीं है। न उसमें पूँख की चरुता है, न दुकान की, न बही खातों की, न लिखा-पढ़ी की। दिन भर परेशान भी नहीं होना पड़ता, रात में भी हम दो-चार घंटे यह काम करते हैं और यह सारा काम लिखा-पढ़ी के बल पर चलता है। छुट और हिंसा की तो इस में कतर्ह स्थान नहीं है। आप के यहाँ तो बही-खातों में तथा कागज-पत्रों में लिखा-पढ़ी होने पर भी लोग रैन-रैन में परेशान होते हैं, छुट बोक्ते हैं।

मैं सुन ही सकता था, बोलना क्या है बेचारे दो या चार, आठ या दस रुपये पर ली ली की बोझम उठाते हैं, रात के दो-दो बजे तक बागते हैं, और दूसरे दिन चुपके चुपके सारा भुगतान भी कर चुकते हैं। अचरख है कि अपने को प्रामाणिक कहनेवाला सरोरिया भी कानून से बचकर चलना चाहता है। प्रामाणिकता में तो साहस होता है पर यहाँ तो भय विराजित है। मैं मानता हूँ कि वही भय होता है, यहाँ लपार नहीं रहती और अहिंसा भी नहीं रहती। सट्टे का बच्चा देखने में कितना ही प्रामाणिक प्रतीत हो और उसमें जीवों की हिंसा न होनी हो; पर है वह प्रथम भेरी का हिंसक बच्चा। कारण, इसमें पैसा हुआ भाग्यी आलसी, निकम्मा और लोभी बनता जाता है। अपने मांग को परलने की ओट ॥ यह चाहता है कि दूसरों की जेब का सेबड़ो अपना उसकी निचोरी में आ जाय। इस लूट का नाम अगर मांग है तो उस दान को भी पुरुषार्थ कहना चाहिए जो स्वर्ण पाने की रिक्त में दिया जाता है।

आज के मर्यादा की रही शक्ति है। जीवों की हिंसा ॥ तो क्या गया, पर अहिंसा उभम नहीं आ पाई। अब और आज के बिना जिगी

भार और अहिंसा

। चर सदा दे ऐसा कोई दोला नहीं । अहिंसा के महामती साधु के लो तले भी भोजन के बीर पड़ते ही हैं । पानी वे छना ही पीते हैं । उमने का साधन वस्त्र है । पर अचरज है कि अन्न और वस्त्र के उत्पादन को वे निषिद्ध और दितक बताते हैं । माना, कि खेती में जीव-हिंसा होती है, पर उमकी मर्रांदा है, उन्नयोगिता है, अनिवार्यता है और विवशता है । और फिर हिंसा क्यों नहीं होती ? खेती को मर्राज वाहिण, भिरने को सड़क वाहिण, बोलने में ब्राह्मोन्मत्ता भी चलता है । मैं नहीं समझता कि इन सब क्रियाओं में बिना हिंसा के काम चल जाता है । भोजन बनता है, उस के लिए भी चूल्हा सिलगाना पड़ता है । मेरा खयाल है कि अन्न उन्नदन की अर्रांदा भोजन तैयार करने में अधिक जीव-हिंसा होती है । इन तैयार भोजन को आग ठण्डी करके बिना जाय या पादे बिस तरह को होनी भी वह हिंसा तो हो चुकी । तब क्या अहिंसा का महामती भी महान् दितक नहीं हो जाता ? नहीं, वह नहीं हो सकता, न होना वाहिण । क्योंकि वह अनिवार्यता है और यदि इस में हिंसा की नहीं है ।

इसी तरह कृषि को भी दितक उद्योग नहीं कहा जा सकता । मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे दितक करने वाला भी भारी दितक है । अगर भोजन प्रदान करनेवाला साधु दितक नहीं हो जाता तो उसे ऐसा करनेवाला कैसे दितक बन जाय ? सब बात तो यह है कि जो जो आत्मी के पास ऐसा बड़ा मर्रा, भन्न और प्रमादिकता उन्नम हुए होती हैं और वह परिवार के साथ पड़ जाता, तो-तो उन्नम मर्रांदा उन्नम है । यदि वह उन्नम मर्रांदा और प्रमादिकता का दितक है तो वह उन्नम मर्रांदा उन्नम है ।

तथा परिवार को पुष्ट करनेवाली अहिंसा भी क्या हिंसा नहीं है ! वही व्यापार अहिंसक हो सकता है जिससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है, मनुष्य के स्वास्थ्य-वन का विकास होता है । केवल बीजों की हिंसा से बचानेवाली अहिंसा, अहिंसा नहीं बल्कि अहिंसा की विद्वधना है । और इस ही से किया जानेवाला व्यापार, व्यापार नहीं बल्कि लड़ है, अपाचार है । •

• अहिंसा को हमें व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए । अहिंसा का अर्थ मैं तो ऐसा करता हूँ कि जो कर्म प्रमाद, असाधधानी और स्वार्थ के बन्धीभूत होकर किया जाता है और जिस कर्म से राष्ट्र का कोई हिस्सा नहीं होता, वह हिंसास्पद ही है— उस में बीजों का पालन हो या न हो । भाव तो हमारी अहिंसा हिंसा से बढ़ कर गहरनाक हो गई है । इस अहिंसा की विद्वधना पर क्या कमी होकर लगती !

हमारे सुरुचि-पूर्ण प्रकाशन

प्यारे राजा बेटा (भाग १ और २)

दोनों पुस्तकों में संसार के २३ महापुरुषों की सरल, सुन्दर कहानियाँ हैं। अनेक पक्षों तथा विद्वानों और रेडियो स्टेशन द्वारा प्रशंसित। पुस्तक मण्डलातीव हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा पुरस्कृत।

मूल्य प्रत्येक भाग का ॥२॥

महावीर-बाणी (जैन गीता)

म० महावीर के जीवनोपयोगी मंगल-श्लोको का संकलन। पृष्ठ २५०; दो रंगों चित्र। मूल्य १॥॥

मणिमन्द—

प्रेम, संघर्ष और प्रेम का महावीरकालीन उपन्यास। मूल्य १॥

सुदृढ़ और महावीर तथा दो भाषण—

आचार्य कि. प. मण्डलवाला की लेखनी में लिखा गया दोनों शक्तिशाली धर्म संस्थापकों का तुलनात्मक जीवन-परिचय। साथ में महावीर सम्बन्धी दो भाषण भी हैं।

पृष्ठ १५०। मूल्य १॥

उज्ज्वल प्रकाशन—

राष्ट्रीय महापुरुषों पर महात्मा उज्ज्वलशुक्लजी के ऐतिहासिक प्रकाशन। पृष्ठ १००। मूल्य ०॥५०

भारत जैन महासंघटन, वाराणसी

हमारे आगामी प्रकाशन

शीघ्र ही निकल रहे हैं

पहले मूल्य भेजकर माहक बननेवालों को पौने मूल्य में जीवन-जौहरी-ख० बमनालालजी बजाव की व्यावहारिक सामाजिक सफलता तथा निर्मीक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालनेवाली पुस्तक शिरोसे स्कूल और कालेजों से निकलने वाले तृतीय को व्यवसाय उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रामाणिक मार्गदर्शन करेगी। बमनालालजी के जीवन की कुछ प्रभावशाली घटनाएँ और सत्तराग।

पृष्ठ १५०, मूल्य सत्रिंश १।

तत्त्व समुच्चय-डा० हीरालालजी जैन एम. ए. डी. लिट।

दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा के प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों के भाष्य पर जैनधर्म और आचार का प्रामाणिक परिचय। गीता जैने व्यवस्था और सुंदर संकल्पन।

तत्त्वार्थ सूत्र-पं० गुणलालजी। यह महात्मा कुनि जैनोई सर्व सम्प्रदायों में समान रूप से आदृत है। ऐतिहासिक तथा दार्शनिक समीक्षा से समन्वित यह टीका कई बगद पाठ्य-क्रम में है।

पृष्ठ लगभग ५००। मूल्य ४।

समाज और जीवन-संपादक बमनालाल जैन। इस में समाज और जीवन को स्पष्ट करने वाले अनुमती विद्वानों के विचार प्रदान लेखों का संग्रह है।

पृष्ठ १००। मूल्य १।

धर्म और संस्कृति-संपादक बमनालाल जैन। इस में धर्म और संस्कृति पर विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर हमारी समस्याओं को स्पष्ट किया गया है। यह भी लेखों का संग्रह है।

पृष्ठ १००। मूल्य १।

गीता प्रवचन-आचार्य विनोबा

भीमदत्तगवद्गीतापर विनोबाजी के मार्मिक और संजीव प्रवचनों का मराठी भाषाका संग्रह।

पृष्ठ लगभग २५०। मूल्य १।

भारत जैन महामण्डल,

